National Library of Canada

Acquisitions and Bibliographic Services Branch

395 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N4

Bibliothèque nationale du Canada

Direction des acquisitions et des services bibliographiques

395, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0N4

Your file Votre référence

Our file Notre référence

NOTICE

The quality of this microform is heavily dependent upon the quality of the original thesis submitted for microfilming. Every effort has been made to ensure the highest quality of reproduction possible.

If pages are missing, contact the university which granted the degree.

Some pages may have indistinct print especially if the original pages were typed with a poor typewriter ribbon or if the university sent us an inferior photocopy.

Reproduction in full or in part of this microform is governed by the Canadian Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, and subsequent amendments.

AVIS

La qualité de cette microforme dépend grandement de la qualité de la thèse soumise au microfilmage. Nous avons tout fait pour assurer une qualité supérieure de reproduction.

S'il manque des pages, veuillez communiquer avec l'université qui a conféré le grade.

La qualité d'impression de certaines pages peut laisser à désirer, surtout si les pages originales ont été dactylographiées à l'aide d'un ruban usé ou si l'université nous a fait parvenir une photocopie de qualité inférieure.

La reproduction, même partielle, de cette microforme est soumise à la Loi canadienne sur le droit d'auteur, SRC 1970, c. C-30, et ses amendements subséquents.

Canada

UNIVERSITY OF ALBERTA

DIE DICHTERISCHE DARSTELLUNG DES TODES IN GOETHES WERKEN

BY

MICHAEL R. LANGHORST

A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS.

IN

GERMAN LITERATURE

DEPARTMENT OF GERMANIC LANGUAGES

EDMONTON, ALBERTA

SPRING 1993

National Library of Canada

Acquisitions and Bibliographic Services Branch

395 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N4

Bibliothèque nationale du Canada

Direction des acquisitions et des services bibliographiques

395, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0N4

Your file Votre référence

Our file Notre référence

The author has granted an irrevocable non-exclusive licence allowing the National Library of Canada to reproduce, loan, distribute or sell copies of his/her thesis by any means and in any form or format, making this thesis available to interested persons.

L'auteur a accordé une licence irrévocable et non exclusive permettant à la Bibliothèque nationale du Canada de reproduire, prêter, distribuer ou vendre des copies de sa thèse de quelque manière et sous quelque forme que ce soit pour mettre des exemplaires de cette thèse à la disposition des personnes intéressées.

The author retains ownership of the copyright in his/her thesis. Neither the thesis nor substantial extracts from it may be printed or otherwise reproduced without his/her permission.

L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur qui protège sa thèse. Ni la thèse ni des extraits substantiels de celle-ci ne doivent être imprimés ou autrement reproduits sans son autorisation.

ISBN 0-315-82020-9

Canada

UNIVERSITY OF ALBERTA

RELEASE FORM

NAME OF AUTHOR: Michael R. Langhorst

TITLE OF THESIS: Die dichterische Darstellung des Todes in Goethes Werken.

DEGREE: Master of Arts.

YEAR THIS DEGREE GRANTED: 1993.

Permission is hereby granted to the University of Alberta to reproduce single copies of this thesis and to lend or sell such copies for private, scholarly or scientific research purposes only.

The author reserves all other publication and other rights in association with the copyright in the thesis, and except as hereinbefore provided neither the thesis nor any substantial portion thereof may be printed or otherwise reproduced in any material form whatever without the author's prior written permission.

Michael Langhorst

Michael R. Langhorst
3211 - 47 Street
Edmonton, AB.
T 6 L - 4 R 9

DATE: Monday, March 15, 1993

UNIVERSITY OF ALBERTA

FACULTY OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH

The undersigned certify that they have read, and recommended to the Faculty of Graduate Studies and Research for acceptance, a thesis entitled DIE DICHTERISCHE DARSTELLUNG DES TODES IN GOETHES WERKEN submitted by MICHAEL R. LANGHORST in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in GERMAN LITERATURE.

Dr. Gerwin Marahrens

Dr. Marianne Henn

Dr. Milan Dimić

DATE: Monday, March 15, 1993.

I would like to thank my supervisor Dr. Gerwin Marahrens for the inspiration of this research topic and for his continued support during the progress of my studies and my thesis preparation. I would also like to thank Dr. Marianne Henn and Dr. Milan Dimić for their effort in this project.

Abstract

During the Age of Sentimentalism, Storm and Stress, and the literary period of German Classicism, death played a major role in the works of German writers. Especially during the Age of Sentimentalism, the topic attained wide appeal among the reading public. This thesis deals with the representation of death in Goethe's works.

Goethe's understanding of time is cyclical, rather than linear in the traditional Christian concept. This shapes his use of symbolism: the time of death conveys the spiritual state of each character and is demonstrated in Chapter Two to conform to an identifiable system.

The location of death, by its degree of separation from nature, corresponds to the character's relationship to the divine. As discussed in Chapter Three, symbolism is attached to the positioning of death inside or outside man-made structures.

With few exceptions, the character who finds death is sensitive; this is an important principle that begins in Goethe's works during the Age of Sentimentalism and carries through Storm and Stress and the period of Classicism. Chapter Four discusses "Illness unto death" and characters who, in succumbing to their emotions, fail to balance their life or meet their individual and personal needs.

The spiritual attitude of these figures towards death is explored in Chapter Five; metaphysical and undefined personal views are common, and few characters portray a religious conviction that coincides with Christian beliefs.

Participation in society is represented as an uplifting experience, and those who die range in character from the individualist to the impressionable. Chapter Six examines the way in which all are placed outside society by their social position or suicidal tendency.

Through the death of his figures, Goethe points to a life of activity within society as an alternative to despair. This thesis embodies a comprehensive study of his works, including, among others, Götz von Berlichingen, Die Leiden des jungen Werther, Clavigo, Stella, Proserpina, Iphigenie auf Tauris, Egmont, Faust I, Die Wahlverwandtschaften, Wilhelm Meisters Lehrjahre and Faust II.

Zusammenfassung

Während der Empfindsamkeit, des Sturmes und Dranges und der Klassik spielte bei den deutschen Dichtern der Tod eine große Rolle. Besonders während der Empfindsamkeit fand die dichterische Darstellung des Todes großen Anklang bei den Lesern. Diese Magisterarbeit behandelt die dichterische Darstellung des Todes in Goethes Werken.

Goethes Auffassung der Zeit ist zyklisch, statt der traditionellen christlich-linearen Auffassung. Das beeinflußt seine Verwendung der Symbole: Die Zeit des Todes entspricht der geistigen Verfassung jeder Gestalt. Im zweiten Kapitel wird bewiesen, daß diese dichterische Darstellung einem identifizierbaren System folgt.

Der Ort des Todes, der die Distanz zur Natur anzeigt, entspricht der Beziehung der Gestalt zum Göttlichen. Wie im dritten Kapitel gezeigt wird, ist der Tod mit der Placierung der Todesstätte inner- oder außerhalb eines von Menschenhand erbauten Gebäudes verbunden.

Mit wenigen Ausnahmen stirbt nur die empfindsame Gestalt; dies ist ein wichtiges Prinzip in Goethes Werken während der Empfindsamkeit, des Sturmes und Dranges und der Klassik. Kapitel Vier behandelt die "Krankheit zum Tode" und die Gestalt, die, da sie ihren Emotionen verfallen ist, ihren persönlichen und individuellen Bedürfnissen nicht gerecht wird.

Die persönliche Einstellung einer Gestalt wird im

fünften Kapitel untersucht. Metaphysische und undefinierte Ansichten kommen oft vor; nur wenige Gestalten beweisen einen religiösen Glauben, der mit der christlichen Lehre vereinbar ist.

Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und Tätigkeit werden als Aufschwung gebendes Mittel dargestellt. Die Gestalten, die sterben, gehören zu den Individualisten bis hin zu den beeinflußbaren Charakteren. Kapitel VI zeigt, daß alle Gestalten, entweder wegen ihrer sozialen Klasse oder ihres Freitodes, außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft stehen.

Durch die Darstellung des Todes weist Goethe auf das Leben und die Tätigkeit als eine Alternative zur Verzweiflung und zu einem todbezogenen Leben hin. Diese Arbeit ist eine Untersuchung seiner Werke, vornehmlich von Götz von Berlichingen, Die Leiden des jungen Werther, Clavigo, Stella, Proserpina, Iphigenie auf Tauris, Egmont, Faust I, Die Wahlverwandtschaften, Wilhelm Meisters Lehrjahre und Faust II.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel		Seite
1.	Einleitung	S. 1
2.	Zeit	S. 11
2.1.	Tag	S. 13
2.2.	Nacht	S. 23
2.3.	Tag und Mitternacht	S. 32
3.	Umwelt	S. 37
3.1.	Landschaft und Natur	S. 39
3.2.	Vom Menschen veränderte Natur	S. 50
3.3.	Natur, Ort des Todes und Grabstätte	S. 53
4.	Empfindsamkeit	S. 65
4.1.	Empfindsamkeit oder die "Krankheit zum Tode" als eine Religion	S. 65
4.2.	Empfindsamkeit und Schuld	S. 84
4.3.	Empfindsamkeit, Unendlichkeit und das Leben	S. 95
4.4.	Empfindsamkeit, unsterbliche Seele und Entsagung	S. 101
5.	Persönliche Einstellung der Gestalten zum Tod	S. 117
5.1.	Religiöse Einstellung zum Tod	S. 119
5.2.	Metaphysische Einstellung zum Tod	S. 129
5.3.	Weder metaphysische noch religiöse oder philosophische Einstellung zum Tod	S. 132
6.	Tod und Gesellschaft	S. 137
6.1.	Werther, Adel und Gesellschaft	S. 138
7.	Schlußbetrachtung	S. 150
8.	Bibliographie	S. 151

1. Einleitung

"Das Gefühl des Todes beherrscht die Menschheit und prägt ihr Gesicht, prägt aber vor allem das Persönlichste, in dem sich der Mensch offenbart, die Kunst,"[1] sagt Walther Rehm in seiner geistesgeschichtlichen Abhandlung Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung vom Mittelalter bis zur Romantik. Die Auseinandersetzung der Kunst mit dem Tod erhält eine gesteigerte Bedeutung seit dem Niedergang der Überzeugungskraft der christlichen Glaubenswahrheiten mit dem Beginn der Renaissance und der Emanzipation des Menschen von der Vormundschaft der Kirche in der Aufklärung. Während des 18. und 19. Jahrhunderts beschäftigten sich viele Dichter, Denker und Philosophen mit dem Tod. In England stellten während des 18. Jahrhunderts, Dichter wie z. B. Blair, Young, Warton und Gray, Krankheit, Tod, Grab und Verwesung in den Vordergrund der Literatur.[2]

In Deutschland förderte die Aufklärung zu dieser Zeit zunächst eine rationale Auslegung und führte zu einer Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Tod: In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das Problem des Todes mit der Frage nach der Unsterblichkeit verknüpft; die

---

[1] Walther Rehm, Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung vom Mittelalter bis zur Romantik (1928; Tübingen: Max Niemeyer, 1967) 1.

[2] Rehm 283-295.

Unsterblichkeit wurde dabei wenig verleugnet.[3]

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts änderte sich mit der Empfindsamkeit die Einstellung der Dichter und führte trotz der Philosophen der Aufklärung, wie z. B. Kant, zu einem festen Glauben an Gott, der durch Klopstock und Lavater vertreten wurde; dieser schrieb: "Die Tugend hat es mit der Erde, die Religion mit dem Himmel zu tun."[4] Die Rationalisierungsprozesse waren damit in dieser Literaturperiode ins Stocken geraten, und der Glaube an Gott wurde hervorgehoben:

> Man will Gott nicht in der Endlichkeit erkennen und begreifen, sondern in seiner hehren und fernen Unendlichkeit ahnend verehren und brennend ihn umfassen, will dann wieder vor dem ewig Unergründlichen sich bescheiden, auch hier, bei Hamann etwa: docta ignorantia.[5]

Während des Sturmes und Dranges richtete sich dieser Gedankenprozess wieder zum Leben hin; Goethe sagte ganz allgemein über diese Zeit und über seinen Zeitgenossen: "'Wir wollten leben und nicht lernen.'"[6] Diese Einstellung änderte sich nicht drastisch während der Zeit der Klassik, aber die belebende Kraft des Todes tritt hinzu: "Der Blick in den Tod schafft Vertiefung und

---

[3] Rehm 251-252.

[4] Zitiert nach Rehm 282.

[5] Rehm 282.

[6] Zitiert nach Rehm 283.

Reifung des Lebens."[7]

Dichter wie Schiller beschäftigen sich mit der theoretisch-ethischen Weltgestaltung, die durch den im Leben konzentrierten Schwerpunkt eine Erhöhung des Daseins förderte;[8] Winckelmann und Lessing befaßten sich mit der "Erweiterung und Verinnerlichung des Menschenideals,"[9] was den Weg zur Auffassung des Todes in der Klassik ebnete. Nicht mehr die selbstherrliche Entgrenzung und Vergötterung der Empfindsamkeit und des Sturmes und Dranges standen im Vordergrund, sondern die Gedanken kreisten um den Tod aus der Sicht der Antike, wie z. B. Fr. Schlegel und Heinse sie sahen: "Er [Heinse] nahm dies als Symbol der ruhigen und heiteren antiken Harmonie, die auch den Tod nur als ein sinnvoll Schönes betrachten könne."[10]

In der spät-klassischen Literatur wendet sich der Blick vom Tod und dem ewigen Leben ganz auf das Leben auf der Erde, und als Schlagwort gilt das wohlbekannte "Stirb und werde."[11] Kurz vor dem Irrationalismus der Romantik

---

7 Rehm 329.

8 Rehm 329.

9 Rehm 328.

10 Rehm 336.

11 Es wird im folgenden zitiert: Goethes Werke Hrsg. v. Erich Trunz, 14. Bde. (München: C. H. Beck, 1981, 10. Aufl.), Nach den Zitaten werden die Titel des Werkes,

und ihrer engen Assoziation mit dem Tod wurde das Leben noch einmal hervorgehoben und brachte diesen Gedankenzyklus zu seinem Ende und erneuten Anfang, einem Anfang, der im Barock begann.[12] In diesem Zyklus finden wir Goethe als tätigen Dichter: von der Empfindsamkeit über den Sturm und Drang bis hin zum Ende der Klassik und darüber hinaus schuf Goethe seine Werke und reflektiert die Auffassungen seiner Zeit.

Durch seine dichterischen Werke griff Goethe in diesen literaturgeschichtlichen Epochen die Fragen der Religion, der Moral, des Lebens, des Todes, der Unsterblichkeit und des Individuums auf. Mit dem Autoritätsverlust der christlichen Religion in der Aufklärung wurde der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen und mußte die Natur und seine Existenz in ihr selbst erklären: Die christliche Religion versprach der Seele nach dem leiblichen Tod die Rettung; die Moral nahm ihr diese. Zu Goethes Zeiten kam es zu einer Gegenreaktion der Menschen, die die Moral der Aufklärung ablehnten: "Religion wird wirklich echtes Seelenbedürfnis; man konnte und wollte den Ersatz nicht brauchen, den die Aufklärung

---

die Bandzahl in römischen Zahlen und die Seitenzahl in arabischen Zahlen angegeben. Hier: Westöstlicher Divan, Buch des Sängers,"Seelige Sehnsucht," HA II, 19.

12 Rehm 368.

bot, nämlich Moral statt Religion."[13]

Für Goethe als Dichter wandelte sich die Auffassung des Todes während seiner Entwicklung von der Empfindsamkeit über den Sturm und Drang zur Klassik. Während der Empfindsamkeit und des Sturmes und Dranges wurde der Tod durch Götz als "Bruder" des Menschen, aber durch Werther auch als eine Selbstverherrlichung und Selbstvergötterung dargestellt.

Als frühklassischer Dichter repräsentiert Goethe den Tod als einen Fluchtweg, was deutlich durch Fernando und Stella angedeutet wird. Aber auch die Vereinigung im Tod wird durch die Gestalten Marie Beaumarchais, Clavigo, Klärchen und Egmont dargestellt. Auch auf die letzte Stufe der Seele, der Vereinigung mit Gott, wird durch Faust und Gretchen hingewiesen.

Eine Arbeit über die Wandlung der dichterischen Darstellungen des Todes in Goethes Werken wurde bisher noch nicht geschrieben. Dem Forscher stehen Walther Rehms Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung vom Mittelalter bis zur Romantik, Franz Kochs Goethes Stellung zu Tod und Unsterblichkeit und Sylvelie Adamziks Subversion und Substraktion. Zu einer Phänomenologie des Todes im Werk Goethes zur Verfügung. Sylvelie Adamzik bespricht das Phänomen des Todes im Werk Goethes aus der Sicht der

---

[13] Rehm 282.

Philosophie, weshalb die naturwissenschaftlichen und klassischen Werke Goethes behandelt werden, aber das Gesamtwerk nicht eingehend besprochen wird. Diese Arbeit behandelt das Gesamtwerk, insofern die Werke den Tod der Charaktere darstellen. Sie geht aber nicht auf jede Gestalt und die Balladen ein, weil Goethe zum Teil andere Dichtungen als Vorlage übernimmt und eine erschöpfende Analyse über den Horizont einer Magisterarbeit hinausgehen würde.

Als junger Dichter hatte Goethe eine große Aversion gegen den Tod: er war in seinen jungen Jahren einer "ahnenden Bangnis und empörerischen Verzweiflung" gegenüber dem Tod verfallen.[14] Diese Bangnis und Verzweiflung können im Werther und in der "Euphrosyne" gefunden werden. Durch Werther stellt er eine empfindsame Seele dar, die die Keuschheit fordernde Moral nicht annimmt, sich von der organisierten Kirche lossagt und doch der Unsterblichkeit durch die Religion näherzukommen sucht.

In den mittleren Jahren von Goethes Leben änderte sich diese Verzweiflung zur Gelassenheit gegenüber dem Tod:

Mich läßt dieser Gedanke [an den Tod] in

---

[14] Rudolf Bach, "Begegnung im Zwischenreich. Goethes Elegie 'Euphrosyne'," Goethe. Neue Folge des Jahrbuchs der Goethe Gesellschaft 11 (1949): 136.

> völliger Ruhe, denn ich habe die feste Überzeugung, daß unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer Natur; es ist ein fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Sonne ähnlich, die bloß unsern irdischen Augen unterzugehen scheint, die aber eigentlich nie untergeht, sondern unaufhörlich fortleuchtet.[15]

Trotzdem findet der Leser noch Gestalten wie Fernando, Stella, Eduard und Ottilie. Sie scheitern an dem eigenen Selbst und der mangelnden Entsagung; aber schon durch Orest und Gretchen macht Goethe darauf aufmerksam, daß der Mensch nicht zu verzweifeln braucht. Denn Goethe macht auf die Bedeutung der Tätigkeit aufmerksam: Eine Gestalt, die verzweifelt, kann nicht dem Seelenheil entgegenarbeiten. Diese Auffassung gipfelt dann in der Darstellung des Todes und des Lebens in Wilhelm Meister Lehr- und Wanderjahren.

Durch Geburt und Tod wird der Mensch mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert und sucht nach einem Grund für sein Dasein. Als sterblicher Mensch ohne einen Bezug zur Unendlichkeit hat der Mensch nur die Natur, um sich von der Ewigkeit ein vages Bild zu machen. Das wird in Goethes Werken durch die Naturdarstellung deutlich: die Jahreszeiten und die Natur kehren, sich erneuernd, immer wieder, wie sich auch der Mensch durch seinen Fortpflanzungszyklus einen Hauch von Unsterblichkeit geben kann:

> Ein kleiner Ring

---

[15] Johann Peter Eckermann. Gespräche mit Goethe. In den letzten Jahren seines Lebens (1981; Baden-Baden: Insel, 1987) Gepräch vom 2. 5. 1824. 106.

Begrenzt unser Leben,
Und viele Geschlechter
Reihen sich dauernd
An ihres Daseins
Unendliche Kette.[16]

Die Zeit ist, abgesehen von der Geschichte im christlichen Sinne, ein Zyklus, der immer wiederkehrt. Er repräsentiert eine Andeutung der Ewigkeit, die der Mensch erfahren kann. Goethe benutzt diese Zeit, vor allen Dingen die Tageszeit, um durch die Zeit des Todes auf die Gottesnähe oder die Gottesferne einer Gestalt hinzuweisen. Diese dichterische Darstellung des Todes wird im zweiten Kapitel behandelt, und es soll bewiesen werden, daß Goethe sie während seines Lebens als Dichter nicht ändert.

Die Natur als Ursprung von allem Leben ist ein weiterer Zyklus, der, durch die wiederkehrenden Jahreszeiten, dem Menschen einen Eindruck der Unendlichkeit geben kann. Wenn der Mensch sich von diesem Zyklus entfernt, sehnt er sich manchmal in die Natur als Ursprung des Lebens zurück. Dort ist der Mensch ihm, der Natur und dem natürlichen Leben am nächsten und kann der Gesellschaft und den durch sie erzeugten Belastungen entfliehen. Goethe stellt durch den *Ort* des Sterbens der Charaktere einen Unterschied fest: er zieht die *Natur* als Sterbeort heran, um die Nähe zu Gott darzustellen; auf der anderen Seite wird bewiesen, daß er gottferne Charaktere

---

[16] "Grenzen der Menschheit," HA I, 147.

in einem *Gebäude* sterbend darstellt. Goethe ändert diese Darstellung des Todes nicht, was im dritten Kapitel behandelt wird.

Die Empfindsamkeit ist eine wichtige Literaturperiode, aber empfindsame Charaktere findet man in vielen Werken Goethes, die nicht während dieser Epoche geschrieben worden sind; Mit wenigen Ausnahmen werden nur empfindsame Gestalten sterbend darstellt. Diese Empfindsamkeit wird im vierten Kapitel besprochen.

Die persönliche Einstellung der Gestalten spiegelt die Entwicklung Goethes wieder, der im Verlauf der literarischen Epochen die persönlichen Einstellungen der Gestalten im Vergleich mit den seinigen darstellt. Im fünften Kapitel wird die persönliche Einstellung der Gestalten zum Leben und zum Tod erforscht, und es wird bewiesen, daß die Gestalten verschiedene Einstellungen zu Leben und Tod haben: Vom Individualisten, wie in Faust, bis zum beeinflußbaren Charakter, wie durch Clavigo, behandelt Goethe das Spektrum der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat einen Einfluß auf die Gestalten, und sie spiegelt sich in der Handlungsweise der Gestalten. Im sechsten Kapitel werden die Gesellschaft und die Stellung der Gestalten zu dieser untersucht. Es wird gezeigt, daß sich alle Gestalten, die den Tod erleiden, außerhalb der Gesellschaft befinden.

Als Endresultat soll diese Arbeit bewiesen, daß Goethe ein Dichter des Lebens ist und daher ein todesbezogenes Leben verurteilt: Der Mensch soll souverän handeln und nicht dem Zwang des Lebens verfallen; nur im Leben hat der Mensch einen Einfluß auf seine Seele.

2. Zeit

Die objektive Zeit, nämlich eine Reihe von Augenblicken, durch die die Dauer im Wechsel erst ermöglicht wird, ist wichtig bei der Darstellung des Todes in Goethes Werken. "Zeit und Raum werden vom Tätigen geradezu überwunden, insofern als er sich in Tätigkeit verewigt,"[17] schreibt Müller über Goethes Gedichte. Die Tageszeit hat als Zeit der Handlung eine tiefe Symbolik, insofern sie das Leben selbst repräsentiert. Goethe spiegelt in seinen Gedichten seine Auffassung der Ewigkeit und der Rolle des Menschen in der Natur wider. In den Gedichten stellt Goethe die Ewigkeit und den Menschen in der Natur durch den ewigen Rhythmus der Tage dar. Tag und Nacht sind "Pole der Lebensentfaltung, in der sich das Sein des Menschen konstituiert."[18] Der Tag ist die Zeit der Tätigkeit. Der Morgen ist ein Symbol des Aufbruchs, des Kommenden. "Morgendlicher Aufbruch geht in ein Unbekanntes hinein, Mut gehört dazu, der den Stürmen Trotz bietet."[19] Der Morgen wird ein Sinnbild des Neubeginns. Durch den Abend und die Nacht stellt Goethe oft die Liebe

---

[17] Joachim Müller, "Tageszeiten, Jahreslauf, Lebensalter in Goethes Lyrik," Neue Goethe-Studien (1969): 32.

[18] Müller 32.

[19] Müller 30.

dar, nicht den Tod.[20] Der Abend ist die Zeit der Ruhe, wie Goethes Gedicht "Ein Gleiches" deutlich ausdrückt:

> Über allen Gipfeln
> Ist Ruh [...]
> Warte nur, balde
> Ruhest du auch.[21]

Die Tätigkeit des Tages ist getan, und Mensch wie Natur gehen zur Ruhe. Das deutet auf Goethes zyklische Auffassung der Natur hin: Tag und Nacht als Zyklus und Mitternacht als das Ende und der Neubeginn des Tages oder eine "Dauer im Wechsel" der Tage im Zyklus der Monate und Jahre. Dieses Gedicht macht Goethes Philosophie deutlich. "Laß den Anfang mit dem Ende/ Sich in eins zusammenziehen!"[22] schreibt Goethe am Anfang der letzten Strophe von "Dauer im Wechsel." Das Ende und der Beginn bilden für Goethe ein Ganzes; Mitternacht ist der Moment, der diesem "Eins" am nächsten kommt. In der christlichen Auffassung sind Anfang und Ende Gott: "Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende."[23]

Der "Tod aber soll vereinigen, die Scheidung aufheben. Das Ich erstirbt, damit das Ganze sei."[24]

---

20 Müller 34-35.

21 "Ein Gleiches," HA I, 142.

22 "Dauer im Wechsel," HA I, 248.

23 Stuttgarter Jubiläumsbibel (Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 1912). Offenbarung 21, 6.

24 Rehm 301.

Dieses Ganze ist Gott. So ist Mitternacht Gott und dem All am nächsten. Durch die Zeit des Todes stellt Goethe die Gestalten näher oder weiter entfernt von diesem Ganzen dar.

2.1. Tag

Die Tageszeit ist ein wichtiges Element in der Darstellung des Todes der Gestalten. Götz ist ein tätiger Mensch, der an einem Frühlingstag stirbt, und Goethe deutet so auf das Kommende, darauf, daß Götz Mut zum Neuen hat.

Götz wird am Abend in die Handlung eingeführt, wie auch die Handlung gegen Abend beginnt.[25] Das deutet auf ein Ende hin, nicht nur des Tages, sondern auch einer Zeit, die mit dem Untergang von Götz zu Ende geht.

Götz und seine Leute werden zum ersten Mal während des Tages gefangengenommen und nach Heilbronn gebracht. Das zweite Mal wird Götz dann in der Nacht gefangengenommen. So ist hier deutlich eine Verlagerung des Geschehens in die Nacht zu erkennen. Das deutet auf den Tod und das Ende der Gestalten voraus.

Götz stirbt an einem Frühlingstag, also zu Beginn eines neuen Wachstumzyklus'. Darüber hinaus stirbt Götz aus eigenem Antrieb, aber ohne Hand an sich zu legen. Mit

---

[25] Götz von Berlichingen, HA IV, 77.

den Worten "Freiheit! Freiheit!" und der Gewißheit, daß seine Zeit zu Ende gekommen ist, stirbt Götz. "Stirb Götz - Du hast dich selbst überlebt, die Edlen überlebt."[26] Seine letzten Worte lassen darauf schließen, daß er nicht mehr in die Gesellschaftsordnung hineinpaßt. So muß er dieser neuen Gesellschaft weichen.

Georg, sein geistiger Sohn, und der Kaiser starben vor ihm. Nur dem Kaiser, Gott und der Freiheit wollte Götz verpflichtet sein.[27] Die Freiheit und der Kaiser wurden ihm genommen; ihm bleibt nur noch Gott. Aber auch durch den Frühling deutet Goethe auf den Mut von Götz, sich etwas Neuem zu stellen. Sein Tod erlangt eine tiefere Bedeutung: Er hat den Mut, sich dem Neuen im Jehnseits zu stellen, und stirbt aus eigenem Antrieb.

Es ist bezeichnend, daß Weislingen, der Gegenspieler von Götz, an einem Abend von Götz gefangengenommen wird, aber am folgenden Morgen bei Götz auf der Burg ankommt. So wird hier ein Ende und Neubeginn bei Götz angedeutet, aber auch auf das Ende Weislingens hingewiesen. Denn es ist Weislingen, der gefangengenommen wird. Als das

---

[26] Götz von Berlichingen, HA IV, 175.

[27] Götz von Berlichingen, HA IV, 97. Er will frei und ohne Herrschaft über sich leben: "[...] weil wir (Sickingen, Selbitz und Götz) fest entschlossen sind, zu sterben eh, als jemanden die Luft zu verdanken, außer Gott, und unsere Treu und Dienst zu leisten, als dem Kaiser."

"Werkzeug"[28] der weltlichen Macht und der Gegner von Götz, Selbitz, Sickingen und Georg wird er als charakterlich schwach dargestellt. Denn Weislingen schlug zum Beispiel die Heirat mit Maria aus, um der weltlichen Macht und dem Kaiser nahezukommen, und wird dadurch die rechte Hand des Bischofs.[29] Die Zeit des Todes von Weislingen, wie auch von Franz und Götz, ist der Tag, aber nur mit Götz wird der Frühling in Verbindung gebracht und hier wird ein Kontrast zum Tode von Götz hergestellt. Der Tod von Weislingen und Franz ist zeitlich weit von Mitternacht und der Natur entfernt. So deutet ihre Todeszeit auf die Gottesferne.

Diese Anwendung der Zeit wird in den folgenden Werken aufrechterhalten. Lottes Erscheinen im Werther kann einem "Wetterleuchten des Kommenden"[30] gleichgesetzt werden. In seinem Brief vom 16. Juni 1771 beschreibt Werther die abendliche Ausfahrt mit Lotte:

> Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hoftore anfuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgnis wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen dumpfichten Wölkchen rings am

---

28 Götz von Berlichingen, HA IV, 92.

29 Rainer Nägele, "Götz von Berlichingen," Goethes Dramen. Neue Interpretationen, Hrsg. von Walter Hinderer (Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1980) 67.

30 Reinhard Assling, Werthers Leiden. Die ästhetische Rebellion der Innerlichkeit (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1981) 147.

> Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen anfing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoß leiden.[31]

An diesem Abend lernt Werther Lotte kennen, in die er sich verliebt. Durch die Schwüle wird hier eine bedrückende Atmosphäre erzeugt. Die Sonne, noch eine Viertelstunde vom Gebirge entfernt, erhellt noch die Natur; auch Werthers Sonne scheint noch; Werthers "Lustbarkeit" wird beeinträchtigt werden.

Noch ist Werther lebensfroh und seiner Krankheit nicht verfallen. Er erfreut sich des Morgens, des Symbols des Neubeginns. Daß Werther Mut zum Neuen hat, zeigt sich in seinen Briefen: In seinem Brief vom 19. Juni 1771 erzählt Werther von der Heimfahrt vom Ball: "Es war der herrlichste Sonnenaufgang. Der tröpfelnde Wald und das erfrischte Feld umher!"[32] Verliebt in Lotte, empfindet er die Landschaft als erfrischend, den Sonnenaufgang als herrlich.

Dieses wird von Werther zu dieser Zeit oft empfunden. "Wenn ich des Morgens mit Sonnenaufgange hinausgehe nach meinem Wahlheim [...], da fühl' ich so lebhaft [...]."[33] Daß diese Lebensfreude auch auf der Liebe zu Lotte beruht,

---

31 Werther, HA VI, 20-21.

32 Werther, HA VI, 28.

33 Werther, HA VI, 29.

kann man im Brief vom 19. Juli 1771 erkennen:

> 'Ich werde sie sehen!' ruf' ich morgens aus, wenn ich mich ermuntere und mit aller Heiterkeit der schönen Sonne entgegenblicke; 'ich werde sie sehen!' Und da habe ich für den ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in dieser Aussicht.[34]

So erzielt Goethe hier die Verbindung des Morgens mit der Lebensfreude und der Liebe Werthers zu Lotte. Hier werden auch schon die großen Hoffnungen deutlich, die Werther auf die Liebe zu Lotte setzt. "Alles, alles verschlingt sich in dieser Aussicht." Als verliebter junger Mensch macht sich Werther große Hoffnungen auf Lottes Liebe: Aber er kämpft nicht um die Liebe Lottes oder einer anderen Frau.

Vorausdeutend wird die Zeit benutzt, wenn Werther am späten Nachmittag die Frau des Schulmeisters und gegen Abend Lotte kennenlernt. Es wird aber hervorgehoben, daß der Abend weiter fortgeschritten war, denn "die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge,"[35] als er bei Lottes Haus ankommt. So ist hier das Geschehen durch die Verlagerung der Zeit gesteigert: Die Zeit der Ruhe ist deutlich nähergerückt.

Dieser vorausschauende Effekt wird im Roman weitergeführt und deutlicher ausgebaut. Am 10. September 1771 schreibt Werther, daß er zwei Stunden bei Lotte

---

[34] Werther, HA VI, 40.

[35] Werther, HA VI, 20.

verbracht habe. Er teilte ihr sein Vorhaben, daß er sie zu verlassen gedenkt, nicht mit. Er geht nach dem Abendessen wieder zurück, um sich von ihr und Albert zu verabschieden. Hier beschreibt er, wie die Sonne untergeht,[36] und er trifft Lotte und Albert eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Nach einer Weile des Stillschweigens unterbricht Lotte die Stille mit der Aussage:

> 'Niemals gehe ich im Mondenlichte spazieren, niemals, daß mir nicht der Gedanke an meine Verstorbenen begegnete, daß nicht das Gefühl von Tod, von Zukunft über mich käme.'[37]

Die Nacht erinnert an Ruhe und Schlaf und daher an den Tod: Mitternacht ist die Stunde des Endes und des Neubeginns. Lotte deutet hier ihre Ahnung des kommenden Schicksals von Werther an, denn das Gespräch über einen möglichen Freitod Werthers fand schon am 12. August, also vier Wochen vor diesem Ereigniß, statt.

Nach seiner Abreise nehmen Werthers Depressionen zu. Der Sonnenaufgang gibt ihm keinen Aufschwung mehr. Am 20. Januar 1772 schreibt Werther, daß er den Sonnenaufgang und den Morgen meidet: "Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenaufgang zu genießen, und komme nicht aus dem

---

[36] Werther, HA VI, 66.

[37] Werther, HA VI, 57.

Bette."[38] Er entzieht sich auch dem Neubeginn des Tages und hat keinen Mut, sich dem Neuen zu stellen, den der Tag ihm bietet: Das ist eine Verlagerung der Handlung zum Abend hin.

Werther wird gegen Abend aus der Gesellschaft des Grafen von C. gewiesen.[39] Das steht im Kontrast zum Ball zu Beginn des Romans, wo Werther bis zum Morgen mit Lotte auf dem Ball bleibt. Am Abend dieser zweiten Gesellschaft ist er alleine, und als er zum Abendtisch geht, spricht er wieder vom Freitod. Dieses spiegelt die Handlung am 12. August wieder, wo er den möglichen Selbstmord mit Albert besprach, also werden diese beiden Handlungen vom Vorjahr durch Werther am gleichen Abend gesteigert wiederholt. Goethe erzielt so eine weitere Steigerung im Geschehen, die auf Werthers Freitod vorausweist.

Nachdem er zu Lotte zurückgekehrt ist, nennt Werther die Tageszeit nicht mehr. Am 4. September wird der Einfluß der Jahreszeit auf Werther deutlich. Hier schreibt er: "Wie die Natur sich zum Herbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her."[40] Es wird jetzt deutlich, daß Werther diesen Winter nicht überleben wird.

Denn schon im Hochsommer dieses Jahres wird der Leser

---

[38] Werther, HA VI, 65.

[39] Werther, HA VI, 82.

[40] Werther, HA VI, 76.

mit dem Tod konfrontiert. Genau einen Monat vor diesem Ausruf, am 4. August, erfährt Werther, daß Hans, das jüngste der Kinder der Tochter des Schulmeisters, gestorben war. Er hatte die Kinder schon ein Jahr zuvor an einem Nachmittag kennengelernt. Er trifft sie unter der Linde an, die er auch damals schon besucht hatte. Linden kamen auch schon in Werthers Briefen zum 9. Mai vor. Hier wird die Linde mit seinen Jugenderlebnissen in Verbindung gebracht. Da Werther zum Schluß des Romans unter zwei Linden begraben wird, liegt hier, als er erfährt, daß Hans gestorben ist, eine auf seinen Tod vorausdeutende Handlung vor.

Werthers Tod wird vom Erzähler beschrieben. Die Ereignisse der letzten Tage seines Lebens finden am Nachmittag und Abend statt. In Werthers letzten Briefen wird die Auffassung zur Zeit des Sturmes und Dranges deutlich, so Rehm zu dem Gedicht von Lenz "Ach meine Freundin hats":

> Das Erotische tritt hinzu, das Sehnen nach dem Tod, um mit der Geliebten vereint zu werden; es ist Todesstreben aus der Qual des verlassenen Herzens heraus, Bitte um den Tod aus der Hand der Geliebten als größtes Glück und Beginn fesselloser Lebenswillkür: 'Ein kleiner Stoß und dann geht erst mein Leben an!'[41]

Werther möchte mit Lotte im Tod vereinigt werden. Am Abend des 10. Septembers 1771 spricht Lotte vom Leben nach dem

---

[41] Rehm 302.

Tod, nachdem sie vom Tod der Verwandten gesprochen hatte: "Wir werden sein! [...] sollen wir uns wieder finden? wieder erkennen? Was ahnen Sie? Was sagen Sie?"[42] Werther aber antwortet darauf: "[...] wir werden uns wiedersehen! Hier und dort wiedersehn!"[43] Das wird von ihm kurz vor seinem Tod in einem der letzten Briefe an sie fast wörtlich wiederholt: "Wir werden sein! wir werden uns wieder sehen!"[44] Er hofft auf eine Vereinigung im Jenseits: "Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran!"[45]

Seinen Drang zur Ewigkeit hatte Werther schon zu Beginn des Romans ausgesprochen. Aber dieser Drang zur Ewigkeit wird auch in den letzten Tagen seines Lebens wieder deutlich. "Hier, Lotte! Ich schaudere nicht, den kalten, schrecklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll! Du reichst mir ihn, und ich zage nicht."[46] Er erhält aus ihrer Hand den Tod, der ihn in die Unendlichkeit bringen soll.

Der religiöse Unterton in diesen letzten Tagen seines Lebens wird auch durch die Beschreibung deutlich. Die

---

42 Werther, HA VI, 57.

43 Werther, HA VI, 57.

44 Werther, HA VI, 117.

45 Werther, HA VI, 117.

46 Werther, HA VI, 123.

elfte Nachtstunde wird dreimal erwähnt, erstens in der Nacht vor Werthers Tat, zweitens in der Nacht seiner Tat. Werther wird dann, drittens, in der folgenden Nacht um elf Uhr begraben. So kann man hier einen religiösen Unterton in der Zahl drei erkennen.

Das Brot und den Wein, die Werther am letzten Abend bestellt, erinnern an das Heilige Abendmahl. Er wird auch in der kreuzförmigen Rückenlage, die an Christus erinnert, aufgefunden und versucht so seinem Tod eine religiöse Tiefe, seinem Leiden einen Sinn zu geben.

Werther vollbringt die Tat des Freitodes um Mitternacht, also zur Zeit des Beginns und Endes. Er stirbt aber am Mittag des nächsten Tages, also zwölf Stunden vor und nach der Zeit des Endes und Beginns; die Gestalt des Werther wird zeitlich am weitesten von dem Moment der Ganzheit dargestellt.

Werther stirbt am Heiligabend 1772, also am Festtag der Geburt von Christus. Goethe deutet auf die Verirrung Werthers, der sich durch den Freitod der Welt entzieht. So stellt Goethe einen jungen Menschen dar, der mit der Welt, der Religion und der Moral nicht fertig wird. Die Jahreszeit des Freitodes steht im Kontrast zum Geburtsfest von Christus; die Tageszeit des Todes wird am weitesten von der Ganzheit entfernt dargestellt.

2.2. Nacht

Nach dem Beginn seiner Entwicklung zum Klassiker ändert Goethe die Darstellung des Todes. Auch im Egmont wird die Zeit zur Darstellung des Todes benutzt, um auf die Ewigkeit hinzuweisen. Hier nimmt die Zeit des Todes aber keine deutlich vorausdeutende Funktion mehr ein. Die Zeit ist mehr in den Hintergrund getreten und wird nicht mehr so auffällig gestaltet.

Erst im fünften Aufzug des Egmont wird die Zeit wieder wichtiger. Hier treffen sich Klärchen, Brackenburg und einige Bürger nach der Gefangennahme Egmonts durch Alba, den anwesenden Vertreter der weltlichen Macht, in der Dämmerung auf der Straße. In der dritten Szene nimmt sich Klärchen das Leben.

Das Gift, daß Klärchen Brackenburg entwendet hatte, führt zu ihrem Tod: "Der Tod vereinigt alles, Brackenburg, uns denn auch."[47] Klärchen stirbt am Abend zu unbestimmter Stunde. Das ist eine neue Darstellung des Todes. Hier wird ein Unterschied zu Werther oder Götz deutlich.

Klärchen möchte ihre Liebe zu Egmont erfüllen. Doch die Gefangennahme und die bevorstehende Hinrichtung vereitelt diesen Wunsch. "[...] - Egmont, ich dich

---

[47] Egmont, HA IV, 443.

entbehren! - (*In Tränen*) Nein [...]."[48] Sie kann nur im Tod mit Egmont vereinigt werden. Die Zeit des Todes ist näher der des Endes und Neubeginns. Durch den Abend deutet Goethe auf die Liebe, die er sonst in den Gedichten abendlicher Liebe darstellt. Aber der Abend deutet auch auf die Ruhe. Die Tätigkeit des Tages ist für Klärchen getan, und sie stirbt am Abend.

Es wird deutlich, daß Goethe einen Unterschied gestaltet, um durch den Zeitpunkt des Todes der Gestalten auf ihren Charakter hinzudeuten: Die empfindsame Gestalt Werther, der sein Leben nicht tätig gestaltet, keiner Tätigkeit folget, stirbt am Tag. Die tätige Gestalt Götz, der durch seine Tätigkeiten gegen ein Übel kämpft, stirbt an einem Frühlingstag, wodurch der Zeitpunkt des Todes einen Neubeginn symbolisiert.

In seinem Drama Clavigo findet der Leser wieder eine empfindsame Person im Sinne Werthers und eine beeinflußbare Gestalt im Sinne Weislingens. Hier ist wieder die Zeit des Todes wichtig. Nun stirbt Marie Beaumarchais als empfindsame Gestalt zu unbestimmter Stunde. Nachdem Clavigo ihr wieder seine Liebe erklärt hat und sich der Rache ihres Bruders vorübergehend entzogen hat, läßt er sich von seinem Bruder bereden: Er versucht sich der Verantwortung gegenüber Marie zu entziehen. Das

---

[48] Egmont, HA IV, 411.

erinnert an Weislingen, der ähnliche charakterzüge wie Clavigo hat.

Marie stirbt, nachdem sie von diesem erneuten Versuch Clavigos erfahren hat, sich dem zweiten Heiratsangebot zu entziehen. Sie nimmt sich aber nicht, wie Klärchen, das Leben mit Gift, sondern sie stirbt an ihrem gebrochenen Herzen. Das ist wieder eine neue Darstellung eines Todes, die der Leser von jetzt an in Goethes Werken wiederfindet. Wiederum ist der Zeitpunkt des Todes ausschlaggebend für den Charakter der Gestalten: Marie stirbt am Tag zu unbestimmter Stunde.[49] Dadurch verbindet Goethe ihren Tod mit dem Tod von Weislingen und Franz.

Clavigos Tod wird durch Goethe anders dargestellt. Er kommt durch Zufall zum Beerdigungszug vor Maries Haus. Clavigo merkt, daß er eine Verantwortung gegenüber den Menschen hat, die er beeinflußt. In der Gestalt Clavigos scheint der Intellektuelle durch.[50] "Es ist ein Zauberspiel, ein Nachtgesicht, das mich erschreckt, das mir einen Spiegel vorhält, darin ich das Ende meiner

---

[49] Clavigo, HA IV, 302.

[50] Wolfgang Leppmann, "Clavigo," Goethes Dramen. Neue Interpretationen, Hrsg. von Walter Hinderer (Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1980) 85. Leppmann sieht den Intellektuellen, wenn man Clavigo "aus dem Gewebe der literaturgeschichtlichen und autobiographischen Bezüge heraus" ganz für sich betrachtet: Dann kann man einen "durchaus modernen Menschentyp [...] erkennen: den Intellektuellen."

Verrätereien ahndungsweise erkennen soll."[51] Clavigo ist sich seiner Taten bewußt.

Daß Clavigo sich seiner Schuld bewußt ist, die den Tod Maries auslöste, wird durch seine Anweisungen an seinen Bruder und den Bruder Maries deutlich. Er will diesen retten und befiehlt Carlos, Beaumarchais noch in der Nacht an die Grenze zu bringen, damit er nicht für seinen Tod bestraft wird.[52]

Clavigo stirbt zu einer unbestimmten Stunde in der Nacht. Er gibt sich der Rache des Bruders von Marie gewollt preis und geht so freiwillig in den Tod. Dieser Tod ist aber kein Märtyrertod, sondern ein Tod der Vereinigung, der schon bei Werther und Klärchen angetroffen wird. Clavigo bekennt: "Ich danke dir, Bruder! Du vermählst uns."[53] Eine Beziehung zu Klärchen stellt Goethe auch durch die Zeit des Todes her; beide sterben am Abend zu einer unbestimmten Zeit, also kurz vor der Zeit des Endes und des Neubeginns.

So stellt Goethe hier einen neuen Tod und eine neue Gestalt dar. Clavigo ist die erste Gestalt, die einsieht, daß sein Verhalten auf andere Menschen einen negativen Einfluß hat.

---

[51] Clavigo, HA IV, 303.

[52] Clavigo, HA IV, 305.

[53] Clavigo, HA IV, 305.

Stella die Wahrheit zu sagen. Er steht alleine: "Stella! ich bin ein Bösewicht, und feig; und vermag vor dir nichts. Fliehen!"[55] Er ist sich bewußt, daß er nicht vor sich und seinem Charakter fliehen kann, was Clavigo erst durch Maries Tod bewußt wird.

So steht Fernando vor einer notwendigen Entscheidung. Er kann seinem Charakter nicht entfliehen, aber die ihm bewußt gewordene Situation fordert eine Lösung: Er muß der Liebe einer Frau entsagen. "Nirgends Rat und Hülfe! - Und diese zwei, diese drei besten weiblichen Geschöpfe der Erde? - elend durch mich - elend ohne mich!"[56] Durch diesen Ausruf wird ein überhöhtes Verantwortungsgefühl durch Fernando ausgesprochen. Er fühlt sich für das Glück der Menschen um ihn herum allein verantwortlich.

Obwohl er zu Cäcilie sagt: "Der kalte Sinn löst den Knoten nicht,"[57] lädt er die Pistolen mit den Worten: "Und ich bin so kalt!"[58] So will er den Knoten, der die vier Menschen verbindet, durch den Freitod lösen, in der Hoffnung, daß Stella und seine Frau und Tochter glücklich weiterleben können. Dieses stimmt nicht mit dem erwähnten überhöhten Verantwortungsgefühl, überein. Er denkt nicht

---

55 Stella, HA IV, 338.

56 Stella, HA IV, 343.

57 Stella, HA IV, 344.

58 Stella, HA IV, 343.

daran, daß sein Freitod auch einen Einfluß auf die Hinterbliebenen hat.

Bernhard Luther ist der Auffassung: "Das Problem der Individualität hatte Goethe, als er Stella schrieb, noch nicht gelöst."[59] Stella und Fernando können beide nicht entsagen. Erst nimmt sich Stella das Leben, dann Fernando. "Die Hingabe der Sinne wird von ihr genauso bejaht wie die Hingabe der Seele."[60] Wiederum kommt hier das Motiv der Liebe auf, wie es auch bei Klärchen der Fall war. Es fällt auf, daß der Zeitpunkt des Todes auf den Abend zu einer unbestimmten Stunde fällt, wodurch Goethe auf das Problem der Entsagung und die Unwilligkeit der Gestalten, diese zu leisten, weist. Aber der Abend deutet auch auf die vollendete Tätigkeit der Gestalten. Dadurch wird deutlich, das das Problem der Individualität nicht gelöst werden kann.

Durch Clavigo, Fernando und Stella wird der Tod zeitlich anders dargestellt: Sie sterben wie Klärchen am Abend. Der Grund des Todes sind die Liebe und die empfundene Ausweglosigkeit der Verhältnisse, in der sie sich wiederfinden. Der Tod verbindet die Gestalten zu Paaren, aber auch durch die Zeit des Todes werden sie

---

59 Luther 62.

60 Lothar Pikulik, "Stella. Ein Schauspiel für Liebende," Goethes Dramen. Neue Interpretationen, Hrsg. von Walter Hinderer (Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1980) 91.

wieder verbunden.

Durch die Darstellung des Todes von Mignon wird eine neue Einstellung zum Tod deutlich. Wilhelm wird durch Aureliens Tod zur Reise zu Lothario veranlaßt, um persönlich den Brief von Aurelie zu übermitteln. Sein Aufenthalt bei der Theatergruppe kommt zu einem Ende. Das fällt mit der Jahreszeit des Frühlings zusammen, also der Jahreszeit des Neubeginns und der Erneuerung; das deutet auf einen Neubeginn Wilhelms und seines Kindes Felix.

Hier ist der Traum im zweiten Kapitel des siebten Buches wichtig. Bernhard Hauer untersucht diese Stelle genauer und vergleicht sie mit dem Traum in Heinrich von Ofterdingen.[61] Der Traum wird gegen Morgen geträumt, nachdem Wilhelm im Schloß Lotharios angekommen ist. Das deutet wieder auf einen Neubeginn für Wilhelm hin; aber dieser Traum deutet schon auf den Tod Mignons und des Harfners voraus. Es fällt auf, daß Mignon "ausgestreckt" auf dem Rücken im Grase liegt. Diese Position erinnert an Werthers körperliche Stellung bei seinem Tod.

Mignon stirbt wie Marie Beaumarchais an einem gebrochenen Herzen. Mignons Tod ist eindeutig auf die unerfüllte Liebe zu Wilhelm zurückzuführen; denn sie stirbt nach der Beobachtung der Umarmung und

---

[61] Bernhard Hauer, "Die Todesthematik in Wilhelm Meisters Lehrjahre und Heinrich von Ofterdingen," Euphorion 79 (1985): 182-206.

Liebeserklärung von Therese und Wilhelm.

Mignons Darstellung erinnert an die Darstellung Werthers, der sich mehr als ein Jahr mit dem Gedanken an den Freitod trägt. Sie wird während des Romans angespannt dargestellt. Der Leser erhält aber erst in ihren letzten Worten an Natalie einen Hinweis auf den Freitodgedanken: "'Laß es (das Herz) brechen!' sagte Mignon mit einem tiefen Seufzer.'Es schlägt schon zu lange.'"[62] Mignon ist des Lebens müde, und nachdem Wilhelm Therese seine Liebe erklärt hat, stirbt Mignon zu einer unbestimmten Zeit während des Tages.

Der Tod wird aber neu dargestellt: Der Chor macht während Mignons Beerdigung darauf aufmerksam, daß ihr kein anderer Mensch folgen soll:

> 'Erstling der Jugend in unserem Kreise, sei willkommen! mit Trauer willkommen! Dir folge kein Knabe, kein Mädchen nach! Nur das Alter nahe sich willig und gelassen der stillen Halle und in ernster Gesellschaft ruhe das liebe, liebe Kind!'[63]

Der Mensch soll dem Alter "willig und gelassen" entgegenblicken, nicht dem natürlichen Tod zuvorkommen. Im Leben ist Hoffnung auf die Ewigkeit, was noch von Werther angezweifelt wurde:

> 'Auf! wir kehren ins Leben zurück. Gebe der Tag uns Arbeit und Lust, bis der Abend uns Ruhe

---

[62] Lehrjahre, HA VII, 543.

[63] Lehrjahre, HA VII, 574-75.

bringt, und der nächtliche Schlaf uns
erquickt',[64]

singen die Knaben während der Andacht. Der Mensch hat die Verantwortung für seine Seele und für sein Leben auf der Welt. "Auf! wir kehren ins Leben zurück" ist die neue Idee, die durch den Chor verkörpert wird.

Werther, Klärchen und Mignon sind Menschen, die in ihrem Leben sich zum Schluß auf das Nachleben konzentrieren: Der Chor sagt deutlich, daß der Mensch bis zum "Abend" mit der Arbeit und der Tat im Leben stehen soll, bis der Tod, "der nächtliche Schlaf uns erquickt."

Durch den Harfner wird wieder eine empfindsame Seele dargestellt, die mit ihrer Schuld nicht fertig wird. "Sein Entsetzen sei ohnegleichen gewesen, und er habe sich nun überzeugt, daß er nicht länger leben dürfe [...]."[65] Hier wird eine Gestalt dargestellt, die nicht entsagen kann: Er verzweifelt und versucht nicht, auf der Erde tätig zu werden. Dadurch wird weiter auf das Problem der scheiternden Individualität und der mangelnden Entsagung hingewiesen.

2.3. Tag und Mitternacht

Dieses Thema wird in den Wahlverwandtschaften wieder

---

[64] Lehrjahre, HA VII, 576.

[65] Lehrjahre, HA VII, 603.

Liebe und Nähe nein sagen und gibt sich so dem Untergang preis, weil sie in ihrer Sittlichkeit nicht die Ehe zwischen Charlotte und Eduard brechen kann. Sie läuft auf Mittlers Worte: "Du sollst nicht ehebrechen [...]"[67] fort. Diese Reaktion beweist Ottilies Einstellung zur Ehe. Sie bewies schon zuvor, wie streng sie das Gelübde nahm, mit Eduard nicht mehr zu sprechen. Die gleiche Einstellung muß Ottilie zum Heiratsgelübde haben, das durch eine Scheidung von Eduard und Charlotte gebrochen würde.

Hierauf ist Ottilies Schicksal besiegelt, denn sie hat keinen Ausweg mehr. Ihr Schicksal wird im Herbst besiegelt, und in diesem Herbst sterben Eduard und Ottilie.[68] So wird ein deutlicher Unterschied zu Werther hergestellt, der sich das Leben im Winter nimmt. Ottilie stirbt am Abend, aber eine genauere Zeit wird nicht angegeben. Das erinnert an den Tod von Klärchen und Clavigo.

Im Unterschied dazu stirbt Eduard an gebrochenem Herzen zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Wiederum kann er nicht entsagen. Er muß und will die Liebe zu Ottilie erfüllen, oder er geht zugrunde.

Das spiegelt wiederum die Einstellung des Dichters, der die Persönlichkeit von Eduard und Ottilie darstellt.

---

67 Wahlverwandtschaften, HA VI, 482.

68 Wahlverwandtschaften, HA VI, 479.

Eduard ist kein Freiheitskämpfer, obwohl er in den Krieg zieht; er erliegt seinem Charakter; er muß wie Fernando seine Liebe erfüllt haben und kann dieser Liebe, wenn diese nicht erfüllbar ist, nicht entsagen.

In den Tragödien Faust I und Faust II wird Goethes neue Einstellung zum Tode deutlicher. Faust sucht die Grenzen des menschlichen Daseins schon im ersten Teil durch den Freitod zu übersteigen; dieses wird aber durch die Osterglocken verhindert.

> Goethe kontrastiert die Auferstehungsfeier mit Fausts Todeswunsch und Selbsterlösungswillen und deutet Gegenstrebungen an: Christus übernahm freiwillig die begrenzte Existenzform des Menschen, deren sich Faust entschlagen will.[69]

Wieder benutzt Goethe die Zeit, um auf die Gestalt und die Tat hinzuweisen: der Entgrenzungsversuch wird im Frühling und am Morgen verhindert, dann aber der Begegnung mit Mephistopheles und der Wette im nächtlichen Studierzimmer gegenübergestellt.[70] So wird, wie Adamzik feststellt, im gewissen Sinne der "Tod als produktive Kraft" beschworen.[71]

---

[69] Werner Keller, "Faust. Eine Tragödie. (1808)," Goethes Dramen. Neue Interpretationen, Hrsg. von Walter Hinderer (Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1980) 258.

[70] Faust I, HA III, 42. Vers 1179 f.

[71] Sylvelie Adamzik, Subversion und Substruktion zu einer Phänomenologie des Todes im Werk Goethes (Berlin: Walter de Gruyter, 1985) 9 und 72.

Seine Zeit des Todes ist *die* Todeszeit, die Werther sich erhofft hatte: Faust stirbt um Mitternacht, also genau zur Zeit des Neubeginns und des Endes. Durch diese Zeit wird er Gott am nächsten dargestellt. Faust verzweifelt nicht, sondern wird durch die Sorge, die ihn erblinden läßt, auf sein inneres Licht aufmerksam gemacht: Er erfährt, daß er alles, was er auf der Erde sucht, in seinem eigenen Inneren finden kann und erreicht, was Werther erreichen wollte, die Ewigkeit und die Errettung der Seele.

So benutzt Goethe die Zeit des Todes, um dem Leser mitzuteilen, ob der Mensch seiner Auffassung nach vom seelischen Tod errettet wird. Stirbt eine Gestalt im Frühling, wie zum Beispiel Götz, so stirbt sie in der Zeit des Neubeginns. Stirbt sie im Winter mittags, wie zum Beispiel Werther, so bedeutet das, daß diese Gestalt am weitesten von Gott entfernt ist. Das andere Extrem zu dieser Gestalt stellt Faust mit seiner Todeszeit um Mitternacht dar. Seine Entelechie wird dann auch durch die Engel in den Himmel entführt. So baut Goethe ein Zeitschema auf, welches die Gestalt, ihr Leben und ihre Stellung zur Unendlichkeit darstellt.

3. Umwelt

Wie die Zeit, ist auch die Umwelt in Goethes Werken wichtig. In der Darstellung der Umwelt findet der Leser die Philosophie Goethes zu Leben und Tod wieder. Mit Hilfe der Farbenlehre beweist Adamzik, daß Licht und Leben in seinen Werken gleichzustellen und im Gesamtwerk vertreten sind.[72] Während seiner Entwicklung als Dichter verändert sich aber die Darstellung der Natur, durch die er die Lebensauffassungen und den Tod der Gestalten darstellt.

Mit dem Autoritätsverlust der christlichen Religion während der Aufklärung und der neuen Einstellung, daß der Mensch für sich selber verantwortlich sei, wurde der Mensch auf sich selber zurückgeworfen, um die Natur und sein Dasein in ihr zu erklären und dadurch seinem Leben einen Sinn zu geben. Diese schwere Aufgabe und das Verlangen nach einer Erklärung des Todes führen Goethe in die Natur und zu ihrer Darstellung.

> [...] und wirklich fand auch Goethe hier die eigene, dämmernde Ansicht bestätigt, daß alles lebe und durch immer neuen Wechsel wieder ins Leben zurückkehre, daß auch in der Verwesung der Keim zu neuem Blühen liege. Alles ist neu und doch immer das Alte, die Natur baut und zerstört immer, sie will nicht das Bleiben und Stillestehen, in ihr ist ewiges Leben, Werden und Vergehen.[73]

Die Natur lebt in einem wiederkehrenden Zyklus, der in

---

[72] Adamzik 34.

[73] Rehm 334-35.

sich selber eine Kontinuität enthält. Goethe stellt so in seinen Werken die Natur als eine Verbindung zum Unendlichen dar.

Das Leben ist ein Weg, und der "Tod soll die eigentliche Frucht des Lebens sein."[74] Dieses reflektiert aber nicht eine Finalität des Daseins, sondern gemäß der Auffassung der Zeit des Sturmes und Dranges, wo der Tod "das Gefilde der Saat" und nur ein kurzer beflügelter Augenblick sei, der in das wahre Leben führe, ist der Tod ein Übergang in das Unendliche: "Der Tod als die Pforte zum Licht und zur Unsterblichkeit, der Freund."[75]

Diese Auffassung ändert sich nicht in der frühen Klassik. Die Natur steht zwar wieder mehr im Hintergrund und die Gesellschaft im Vordergrund, aber der Tod wird auch hier von den Gestalten als ein Freund begrüßt. In der hohen Klassik wird die Natur dann deutlich ein Gegenpol zu den Gestalten; sie versuchen, sich die Natur zu unterwerfen.

Der Mensch ist durch seinen Geist von der eigentlichen Natur weit entfernt. Leben und Sterben in der Natur sind für den Menschen etwas Fremdes geworden. Er sucht sie durch seinen Geist zu bewältigen, um seinem Dasein etwas Unendliches zu geben.

---

[74] Rehm 304.

[75] Rehm 291.

3.1. Natur

Der Leser trifft Götz zum ersten Mal in der Herberge im Wald an. Dieses deutet auf einen Menschen, der sich in der höfischen Gesellschaft nicht wohlfühlt. Freiheit durchzieht das ganze Werk leitmotivisch.[76] Götz und seine Leute, die später gefangengenommen und nach Heilbronn gebracht worden sind, machen diese Einstellung deutlich. Götz gehört nicht in diese Zeit, und er erkennt nicht die weltliche Macht an: "Ich [...] habe gegen Ihro Kaiserliche Majestät nichts verbrochen, und das Reich geht mich nichts an."[77] Er will frei leben, ohne einer anderen Schicht der Gesellschaft etwas zu schulden:

> [...] weil wir [Sickingen, Selbitz und Götz] fest entschlossen sind, zu sterben eh, als jemanden die Luft zu verdanken, außer Gott, und unsere Treu und Dienst zu leisten, als dem Kaiser.[78]

Als Flüchtiger vor dem Gesetz und der Gesellschaft findet daher der Kampf zwischen der weltlichen Macht und Götz in der Natur statt. Bezeichnenderweise wird, zum Beispiel, der Kampf zwischen Götz und der weltlichen Macht in einer Hügellandschaft dargestellt. Hier sind Götz und seine Truppen auf einer Anhöhe, während die Vertreter der weltlichen Macht sich auf der Heide befinden, wo

---

[76] Nägele 72.

[77] Götz von Berlichingen, HA IV, 147.

[78] Götz von Berlichingen, HA IV, 92.

schließlich auch der Kampf stattfindet, der in Götzens Sieg endet. So symbolisiert Goethe hier die Stellung Götzens und seiner Verbündeten als höherstehender als die Gesellschaft ihrer Zeit.

Das wird auch in seinem Tod widergespiegelt. Götz wird auf seine Bitte in den Garten geführt, wo er erkennt, daß seine Zeit und die Zeit der Ritter schon lange vorbei ist. Daher sehnt er sich nach seinen edlen Vorgängern:

> [...] ich bin der Letzte. - Lerse, dein Angesicht freut mich in der Stunde des Todes mehr als im mutigsten Gefecht. [...] Stirb, Götz. - Du hast dich selbst überlebt, die Edlen überlebt.[79]

So stirbt Götz im Garten unter freiem Himmel. Durch Götz wird nicht der Wunsch dargestellt, die Grenzen des menschlichen Daseins zu übersteigen. "Allmächtiger Gott! Wie wohl ist's einem unter deinem Himmel! Wie frei! - Die Bäume treiben Knospen, und alle Welt hofft."[80] Götz ist durch den Garten und die Freiheit dem All am nächsten.

Elisabeth, Maria und Lerse erörtern die Auffassung von Götz:

> Elisabeth: Nur droben, droben bei dir. Die Welt ist ein Gefängnis.
> Maria: Edler Mann! Edler Mann! Wehe dem Jahrhundert,das dich von sich stieß!
> Lerse: Wehe der Nachkommenschaft, die dich

---

[79] Götz von Berlichingen, HA IV, 175.

[80] Götz von Berlichingen, HA IV, 174.

verkennt! [81]

Neben der deutlichen Mahnung an die spätmittelalterliche Gesellschaft wird die Welt, d. h. die Gesellschaft, ein "Gefängnis" genannt. Deshalb ist es für Götz wichtig, unter freiem Himmel zu sterben, um Gott am nächsten zu sein.

Dadurch wird in diesem Schauspiel auf die Natur als Verbindung zwischen dem Vergangenen und dem Gegenwärtigen aufmerksam gemacht. Die Natur kommt dem Ewigen durch ihren Zyklus, der "Dauer im Wechsel", am nächsten.

Goethe stellt Werther in der Natur dar. Seine Sterbestätte ist aber nicht in der Natur. Schon der erste Satz in den Leiden des jungen Werther reflektiert Werthers Wunsch, fern von der Gesellschaft zu sein: "Wie froh bin ich, daß ich weg bin!"[82] Werther geht eineinhalb Jahre lang einen Weg durch die Natur und Gesellschaft, der seinen Weg zu seinem Tod spiegelt.

Mit Werther ist ein dionysischer Charakter in Goethes Werken vertreten.[83] Dieser wird in Werthers späteren Naturbeschreibungen widergespiegelt. Zuerst sucht er die Gottesnähe und beschreibt die Natur mit christlich-religiösen Untertönen. Dieser Versuch, Gott

---

81 Götz von Berlichingen, HA IV, 175.

82 Werther, HA VI, 7.

83 Rehm 303.

näherzukommen, enthält in sich selber schon den Keim seines Untergangs. Er sucht nicht Erquickung in der Natur, sondern versucht, die Grenzen des menschlichen Daseins zu übersteigen, indem er Gott näherkommen will.

Dieser Versuch, Gott näherzukommen, wird durch seine Beschreibungen der Natur zu Beginn des Werkes deutlich:

> Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen unergründlichen Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen fühle, und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Wehen des Alliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält; mein Freund![84]

Durch die dämmrige Atmosphäre, die Kühle des Waldbodens, die Worte "Heiligtum," "Gegenwart des Allwaltenden" und "Wehen des Alliebenden" erzeugt Werther eine Atmosphäre, die an eine Kirche erinnert.

Die Gottesnähe, die er dort verspürt, ist keine distanzierte religöse Auffassung der Natur. Denn

> wenn's dann um meine Augen dämmert, und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhn wie die Gestalt einer Geliebten - dann sehne ich mich oft und denke: Ach könntest du das wieder ausdrücken [...].[85]

---

[84] Werther, HA VI, 9.

[85] Werther, HA VI, 9.

Das Göttliche kann kein Mensch wieder ausdrücken. Indem Werther es aber wünscht, sucht er, die Grenzen des menschlichen Daseins zu übersteigen und das Göttliche in sich aufzunehmen.

Kein Wort der Ausgewogenheit des Naturgefühls ist in diesem Zitat zu spüren. "Neben dem Gefühl unmittelbarer Einheit mit dem Göttlichen erhebt sich das Bewußtsein der Gottesferne, einem Widergöttlichen ausgeliefert zu sein."[86] Die Naturkräfte sind ausgewogen und harmonisch; Werther erkennt hier nur die Nähe des Allwaltenden. Durch diese Einseitigkeit negiert Werther die Natur selber, was zu seinem Untergang führen muß.

Diese Tatsache erkennt Werther, denn im gleichen Brief erwähnt er: "Aber ich gehe darüber zugrunde, ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinungen."[87] So ist er sich der Ausgewogenheit der Natur bewußt. Er erkennt, daß die Natur zu großartig ist, um vom Menschen verstanden zu werden. Er kann das Göttliche nicht verstehen. Zu dieser Zeit kennt Werther Lotte noch nicht. Sobald er sich in sie verliebt hat, ändert sich auch seine Naturauffassung und Naturbeschreibung.

---

[86] Franz Koch, Goethes Stellung zu Tod und Unsterblichkeit (Weimar: Verlag der Goethe-Gesellschaft, 1932) 44.

[87] Werther, HA VI, 9.

Der Versuch, die Grenzen seines Daseins zu übersteigen, wird im Roman widergespiegelt: Werthers nächste Beschreibung der Natur kann man im Brief vom 21. Juni 1771 finden. Hier erwähnt er erst, daß Wahlheim nahe am Himmel liegt, und dann beschreibt er wieder die Natur. Man findet eine Reihe von Ausrufen, eine Überfülle von emotionalen Ergüssen seiner Seele:

> - Dort die Spitze des Berges! - Ach könntest du von da die weite Gegend überschauen! - Die in einander geketteten Hügel und vertraulichen Täler! - O könnte ich mich in ihnen verlieren! - - Ich eilte hin, und kehrte zurück, und hatte nicht gefunden, was ich hoffte.[88]

Werther wird jetzt deutlicher mit den Grenzen des menschlichen Daseins konfrontiert. Er scheitert an ihnen, denn hier beschreibt er wieder eine auf seinen Tod hindeutende Einsicht: "O es ist mit der Ferne wie mit der Zukunft! Ein großes dämmerndes Ganze ruht vor unserer Seele, unsere Empfindung verschwimmt darin wie unser Auge [...]."[89] Da der Mensch das All nicht verstehen kann, muß er darin verschwimmen, d. h. untergehen. Er kann sich vor dem "dämmernden Ganzen" nicht bewahren.

Hier wird Werthers Wunsch nach Hingabe des menschlichen Daseins deutlich:

> [...] wir sehnen uns, ach! unser ganzes Wesen hinzugeben, uns mit aller Wonne eines einzigen,

---

[88] Werther, HA VI, 29.

[89] Werther, HA VI, 29.

> großen, herrlichen Gefühls ausfüllen zu lassen. - Und ach! wenn wir hinzueilen, wenn das Dort nun Hier wird, ist alles vor wie nach, und wir stehen in unserer Armut, in unserer Eingeschränktheit, und unsere Seele lechzt nach entschlüpftem Labsale.[90]

Werther ist sich bewußt, daß er sich nicht gegen das Leben stellen kann und daß er sich in die Gesellschaft integrieren muß, um zu überleben. Als Mensch hat Werther kein Verständnis für das Unendliche, "wenn das Dort nun Hier wird, ist alles vor wie nach, und wir stehen in unserer Armut ." Als Mensch versteht er nur das Hier und Dort als solches, nicht als Ganzes. Er folgt aber nicht seiner Einsicht, sondern "lechzt nach entschlüpftem Labsale." Dieses Labsal kann er aber nicht erfahren. Dadurch stilisiert er sich zu einer Märtyrerfigur, um im All sich selber zugrunde zu richten. So entfernt er sich von seinen Mitmenschen und schafft eine Kluft zwischen sich und Lotte. Werther ist ein empfindsamer Mensch im Sinne des Sturmes und Dranges. Er will im All untergehen und durch den Tod in die Ewigkeit eingehen.

Die Naturbeschreibungen nehmen ab und ändern sich deutlich in der Gestaltung, nachdem er sich in Lotte verliebt hat. In der nächsten Beschreibung der Natur spricht Werther nicht mehr von der Natur selber, sondern wie er sich in ihr bewegt. Am 30. August 1771 wird seine

---

[90] Werther, HA VI, 29.

Bemühung, seinem Leiden einen religiösen Unterton zu geben, besonders deutlich.

Er beginnt seinen Brief mit dem Ausruf "Unglücklicher! Bist du nicht ein Tor? Betriegst du dich nicht selbst?"[91] Er sieht, daß die Liebe zu Lotte eine Entscheidung verlangt. Entweder muß er um ihre Liebe werben oder sie verlassen. Dies beschließt er auch im nächsten Brief. In ihm beschreibt er, wie er hinaus muß, nachdem er bei Lotte war:

> [...] einen jähen Berg zu klettern ist dann meine Freude, durch einen unwegsamen Wald einen Pfad durchzuarbeiten, durch die Hecken, die mich verletzen, durch die Dornen, die mich zerreißen! [...] Und wenn ich vor Müdigkeit und Durst manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiefen Nacht [...] im einsamen Walde auf einen krumm gewachsenen Baum mich setze, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung zu verschaffen [...]. O Wilhelm! die einsame Wohnung einer Zelle, das härene Gewand und der Stachelgürtel wären Labsale, nach denen meine Seele schmachtet.[92]

Diese Beschreibung hat den Ton des Erleidens eines Kampfes um den Glauben. Dieser Brief erinnert an eine Pilgerfahrt des Mittelalters, wo die Schuld durch körperliche Qualen gebüßt wurde. Durch das härene Gewand und den Stachelgürtel erreicht Werther eine Anlehnung an das Mönchtum des Mittelalters.

Werther möchte seinem Leiden einen Sinn geben. Er

---

91 Werther, HA VI, 55.

92 Werther, HA VI, 55.

weiß, daß er mit seiner Einstellung nicht weiterleben kann. "Adieu! Ich sehe dieses Elendes kein Ende als das Grab."[93] So wird die Natur mehr ein Schauplatz seiner empfindsamen Seele: Er versucht, dem All näherzukommen, und nutzt die Natur, um sich selber zu richten. Durch diese Beschreibung verliert die Natur an der Schönheit, die er ihr noch wenige Monate zuvor zugeschrieben hatte. Dagegen benutzt Werther die Natur mehr und mehr, um seine Krankheit zu fördern, und sie wird zum Schauplatz seiner empfindsamen Seele und seines Dranges nach Absonderung von der Gesellschaft.

Durch die Liebe zu Lotte ist er wieder der Gesellschaft nähergekommen. Das zeigt sich in seiner Naturbeschreibung. Nachdem er sich in die Liebe zu Lotte verloren hat, sieht Werther sich in der Natur als einen Leidenden.

Während seiner Heimreise versucht Werther, seiner Wanderung wieder einen religiösen Charakter zu geben; denn er nennt seine Heimfahrt eine Wallfahrt eines Pilgers.[94] Er akzeptiert nicht die Gesellschaft und ihre Entwicklung: "[...] alle die alten, bekannten Gartenhäuschen wurden von mir gegrüßt, die neuen waren mir zuwider, so auch alle

---

[93] Werther, HA VI, 55.

[94] Werther, HA VI, 72.

Veränderungen, die man sonst vorgenommen hatte."[95] So beweist Werther seinen Drang nach dem Ewigen und nicht Wechselnden. Diese Haltung negiert die sich verändernde Natur, die durch den Wechsel der Jahreszeiten geht.

Diese Naturdarstellung deutet immer nachdrücklicher auf seinen Tod voraus. Am 12. Oktober 1771 bekennt Werther, daß er statt Homer Ossian liest. Er beschreibt den wandernden Barden, der "die Fußstapfen seiner Väter sucht," aber nur ihre Gräber findet.[96] Zuvor beschreibt Werther den nächtlichen Schauplatz der Heide, wie der Barde vom Nebel verhüllt ist und die Geister der Väter beobachtet. Nachdem der Barde die Gräber der Väter gefunden hat, blickt er "jammernd" in die Natur und geht "in aller Ermattung dem Grabe"[97] zu. Mit diesen Gestalten der Ossian-Dichtung vergleicht Werther sich:

> [Ich] möchte gleich einem edlen Waffenträger das Schwert ziehen, meinen Fürsten von der zückenden Qual des langsam absterbenden Lebens auf einmal befreien und dem befreiten Halbgott meine Seele nachsenden.[98]

Hierin beweist Werther, daß er die Natur im Sinne des Vergangenen und Gegenwärtigen sieht; sie ist eine Verbindung zu den Vorhergegangenen.

---

95 Werther, HA VI, 73.

96 Werther, HA VI, 82.

97 Werther, HA VI, 82.

98 Werther, HA VI, 82.

Werther beschreibt die Handlung im Ossian gesteigert in seinem Brief am 12. Dezember 1772. Die Naturbeschreibung geht vom Christlich-Religiösen zum Heidnisch-Mythischen über:

> Ein fürchterliches Schauspiel, vom Fels herunter die wühlenden Fluten in dem Mondlichte wirbeln zu sehen, über Äcker und Wiesen und Hecken und alles, und das weite Tal hinauf und hinab eine stürmende See im Sausen des Windes![99]

Werther beschreibt die Natur von ihrer gewalttätigen, zerstörenden Seite. Das Erkennen der anderen Seite der Natur wird durch ihn in seinem Zustand als eine Aussage seines Endes aufgenommen, denn sobald der Mond hinter den Wolken hervortritt und er das Ausmaß der Naturkraft zu erkennen glaubt, will er sich in die Fluten stürzen. "[...] wie gern hätte ich mein Menschsein drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Fluten zu fassen! Ha!"[100] Wieder sehnt sich Werther in das All des Universums hinein. Er sucht wieder die Begrenzung des Menschendaseins abzuschütteln, um als ein Übermensch dann die Natur mitzuverändern, um die Wolken zu zerreißen. Das ist eine neue Einstellung Werthers, mit der er sich der mythischen Auffassung der Natur nähert, denn das Mitwirken in der Natur entspricht nicht der christlichen Lehre.

Durch die Natur will Werther dem All näherkommen; er

---

[99] Werther, HA VI, 99.

[100] Werther, HA VI, 99.

geht daran zugrunde. Er erkennt nicht die Ausgewogenheit der Natur. Und als Mensch wird es ihm nicht zuteil, dem Göttlichen näherzukommen. Durch Werthers Todesstätte in einem Zimmer wird deutlich ein Unterschied dargestellt.

3.2. Vom Menschen veränderte Natur

In Goethes Werk Die Wahlverwandtschaften wird die vom Menschen veränderte Natur wichtiger. Abgesehen von der "geistigen Landschaft," die Buschendorf untersucht hat,[101] tritt hier die ungebändigte real dargestellte Natur, als eine von vier Räumen,[102] ein wenig in den Hintergrund. In diesem Werk "[...] setzt Goethe fort, was Generationen von Schriftstellern vor ihm literarisch zu registrieren versuchten: die sich rasch verändernde Haltung des Menschen zur Natur."[103] Todessymbole in den Wahlverwandtschaften gehören in alle Sphären des menschlichen Lebens; die Astern, die Platanen, das Glas, das Köfferchen und das Haus können alle als Symbole des Todes in Verbindung mit Eduard, Ottilie und dem Kind

---

101 Bernhard Buschendorf, Goethes mythische Denkform. Zur Ikonographie der "Wahlverwandtschaften" (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1986) 68.

102 Wolfgang Staroste, Raum und Realität in dichterischer Gestaltung. Studien zu Goethe und Kafka (Heidelberg: Lothar Stiehm, 1971) 103.

103 Hans Jürgen Geerdts, Goethes Roman *Die Wahlverwandtschaften* (Berlin: Aufbau-Verlag, 1974) 142.

gesehen werden.[104] Die Natur auf dem Gut von Eduard und Charlotte, die zu Beginn des Werkes noch wild erscheint, wird vermessen und zu einem Garten umgestaltet. Dadurch wird der Anschein erzeugt, daß der Mensch die Natur bezwingen kann. Aber letztlich werden die Gestalten doch von der Natur bezwungen, und zwar von der menschlichen Natur.

Goethe stellt gleich zu Beginn des Romans die Gestalten als Gegenspieler der Natur dar:

> Selbstverständlich setzt der zweite Teil die Entwicklung des ersten auf das Endziel hin fort, und in entsprechender Weise schreitet auch der Tod immer näher heran, wobei die unauflösliche Verschlingung von Tod und Leben in ihrer alles sich unterwerfenden Natur in wachsenden Deutlichkeit hervortritt.[105]

Der Mensch kann durch oberflächliche Veränderungen den Anschein erzeugen, daß er der Herr über die Natur ist. Er kann aber die Natur nicht verstehen und sie sich auch nicht unterwerfen, wie es durch die Gestalten in diesem Werk angedeutet wird.

Eduard und der Hauptmann verändern die Natur ohne Bedenken. Der Teich und die Platanen sind ein wichtiges Element bei der Darstellung des Todes und, wie Helbig

---

[104] Gabriele Andreae, Die Thematik des Todes in den *Wahlverwandtschaften* (Marburg: Philipps-Universität, 1963) 8-28.

[105] Theodor Lockemann, "Der Tod in Goethes *Wahlverwandtschaften*," Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft 19 (1933) 42.

hervorhebt, wird die Umgebung des Teiches von Anfang an geisterhaft und gespenstisch dargestellt.[106] Die Veränderung der Landschaft um den Teich führt zum Unfall des Jungen, der sich mit den anderen Zuschauern am Abend des Feuerwerkes auf die schon "abgestochenen und vom Rasen entblößten Dämme"[107] drängt. So ist hier also die Natur durch Menschenhand unsicher gemacht worden.

Im zweiten Teil des Romans spielen der Teich und die Platanen beim Ertrinken des Kindes von Charlotte eine entscheidende Rolle. Hier ist es Ottilie, die nach der Zusammenkunft mit Eduard sich entgegen dem Wunsch von Charlotte in den Kahn wagt, um einen schnelleren Weg zum Pfad zu finden, der durch die Platanen und Pappeln versperrt wird. Das bedeutet für das Kind den Tod, weil Ottilie in dem Kahn nicht das Gleichgewicht halten kann.

So stirbt das Kind in der Natur, obwohl Charlotte und Eduard einen Feldchirurgen auf das Gut kommen ließen und alles Notwendige anschafften, um so auf einen Unfall im Wasser vorbereitet zu sein. "[...] so wurde alles, was zur Rettung der Ertrunkenen nötig sein möchte, [...] angeschafft [...]."[108] Dadurch deutet Goethe auf die

---

106 Ferdinand Louis Helbig, Der einzelne und die Gesellschaft in Goethes *Wahlverwandtschaften* (Bonn: Bouvier, 1972) 20.

107 Wahlverwandtschaften, HA VI, 336.

108 Wahlverwandtschaften, HA VI, 268.

Tatsache, daß der Mensch die Natur nicht bezwingen kann und ihr letztlich unterliegt.

Obwohl die Natur eine wichtige Rolle in den Werken Goethes spielt, stirbt keiner der Hauptgestalten in der Natur, wodurch Goethe auf die Gesellschaftsgebundenheit des Menschen deutet. Daß aber kein Mensch der Natur entkommen kann, wird durch den Ort des Todes ausgedrückt.

Werther stirbt in seinem Zimmer, nachdem er am Anfang einen großen Teil seiner Briefe auf die Beschreibung der Natur und der Gottesnähe in dieser Natur verwendet hatte. Er wird aber unter den zwei Linden auf dem Friedhof begraben. Werther ist ein Mitglied der Gesellschaft, obwohl er diese zu verlassen sucht. Er ist an sie gebunden, und muß sich darauf verlassen, daß sie seinem Körper die letzte Ruhestätte geben wird.

Götz stirbt dagegen unter freien Himmel, in der Nähe zu Gott. Dadurch wird hier die Bedeutung des Ortes des Todes deutlich. Empfindsame Gestalten sterben in ihrem Haus und in den späteren Werken in der Nähe des Geliebten. So deutet der Ort des Todes auf den Konflikt der Gestalten. Sie sterben, weil sie ihre menschliche Natur negieren und gegen sie ankämpfen, anstatt sich ihr zu fügen.

3.3. Natur, Ort des Todes und Grabstätte

In den Lehrjahren "war es Goethe darum zu tun, seinem Helden, (Wilhelm)," eine der "bedeutsamsten bildenden Kräfte seiner Zeit" zu zeigen."[109] Diese "bildenden Kräfte" beschreibt und verkörpert die "Schöne Seele" in den Bekenntnissen einer Schönen Seele, die durch die Entdeckung ihrer Natur durch ein selbstgesetztes Ziel errettet wird. Sie erkannte die Grenzen ihres Menschseins und überschritt sie nicht:

> Nichts fesselte mich an die Welt, und ich war überzeugt, daß ich hier das Rechte niemals finden würde, und so war ich in dem heitersten und ruhigsten Zustande und ward, indem ich Verzicht aufs Leben getan hatte, beim Leben erhalten.[110]

Für die "Schöne Seele" sind der Orden und die völlige Wendung nach innen, wie auch Trunz und Buschinger feststellen, die Rettung ihres Lebens.[111] Sie hat jetzt eine Aufgabe, durch die sie ihrem Leben einen Sinn geben kann und die sie hoffen läßt, eine Vereinigung mit Gott zu erreichen:

> So tief ich überzeugt war, daß eine solche Geistesbeschaffenheit, wofür ich die meinige anerkennen mußte, sich nicht zu einer Vereinigung mit dem höchsten Wesen, die ich nach dem Tode hoffte, schicken könne, so wenig fürchtete ich, in eine solche Trennung zu

---

109 Philippe Buschinger, Die Arbeit in Goethes *Wilhelm Meister* (Stuttgart: Hans-Dieter Heinz, 1986) 86.

110 Lehrjahre, HA VII, 386.

111 Buschinger 85-86.

geraten.[112]

Abgesehen von der Tatsache, daß die "Schöne Seele" ein fast erotisches Verhältnis zur Religion hat, gelingt es ihr, ihr Leben zu retten.

Erst nachdem sie den Glauben gefunden hat, fühlt sie sich frei. Sie kann so die Frage der menschlichen Natur betrachten und zu einem Schluß kommen:

> Daß ich immer vorwärts, nie rückwärts gehe, daß meine Handlungen immer mehr der Idee ähnlich werden, die ich mir von der Vollkommenheit gemacht habe, daß ich täglich mehr Leichtigkeit fühle, das zu tun, was ich für recht halte, selbst bei der Schwäche meines Körpers, der mir so manchen Dienst versagt: läßt sich das alles aus der menschlichen Natur, deren Verderben ich so tief eingesehen habe, erklären? Für mich nun einmal nicht.[113]

Sie hat eine Möglichkeit gefunden, trotz des Verlustes der Liebe weiterhin in der Welt zu leben. Sie hat ihre Antwort auf ihre Enttäuschung durch die Welt gefunden, was sie am Leben erhält.

Durch diese Bekenntnisse versöhnt, stirbt Aurelie. Dieser Tod wird weitaus weniger drastisch dargestellt als zum Beispiel der Tod Mignons und des Harfners. "Die Abnahme ihrer Kräfte war nicht sichtbar, und unvermutet fand sie Wilhelm eines Morgens tot, als er sie besuchen

---

[112] Lehrjahre, HA VII, 392.

[113] Lehrjahre, HA VII, 420.

in einem Schlafzimmer: Durch die Sterbestätte wird wieder ein Unterschied dargestellt.

Goethe deutet auf die Tatsache, daß die Gestalt, die zu viel auf die Liebe zu einem anderen Menschen setzt, die Schönheit des eigenen Innern übersieht. Das wird in den Wahlverwandtschaften deutlich. Hier wird das alte Schloß zur Sterbestätte Eduards und Ottilies, deren Schicksal durch das neue Haus verbunden wird. Ottilie schlägt den Ort des Neubaus vor, der mit der Natur, dem Tod und der Ewigkeit in Verbindung gebracht wird. "Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ist außerordentlich schön."[118] Die Gestalten kamen gerade von ihrer Wanderung zur Mühle wieder zurück, wo die ungebändigte Natur rauschhaft-romantisch beschrieben wurde.[119] Die Berge stellen die Ewigkeit dar, und der Teich wird der Ort des Unfalls während des Richtfestes und Geburtstags Ottilies.

Der Ort des Neubaus wird durch den Hauptmann nicht mit der Vernunft in Verbindung gebracht:

> Das Schloß haben die Alten mit Vernunft hieher gebaut, denn es liegt geschützt vor den Winden und nah an allen täglichen Bedürfnissen; ein Gebäude hingegen, mehr zum geselligen Aufenthalt als zur Wohnung, wird sich dorthin recht wohl schicken und in der guten Jahrszeit die

---

[118] Wahlverwandtschaften, HA VI, 295.

[119] Wahlverwandtschaften, HA VI, 295.

angenehmsten Stunden gewähren.[120]

Die alte Residenz ist aus vernünftigen Gründen an seinem Platz gebaut worden; das neue Haus wird auf der Anhöhe gebaut, wo es nicht so günstig liegt.

Das Haus und das Schicksal Eduards und Ottilies werden schon in der Grundsteinlegung durch das Glas verbunden:

> Während das Ritual vollzogen wird, um 'die Verbindung des Steins mit dem Grunde ausdrücklich zu segnen,' das Werk mit der Natur zu versöhnen, geschieht etwas Unerwartetes: das als 'Bauopfer' ausersehene, in die Luft geworfene Glas zerbricht nicht [...]. Den Technokraten des eigenen Lebens willkommen, die den 'Zufall' - interpretiertes Interpretat -als 'Zeichen' auslegen; der neue Mythos des Zufalls treibt den tödlichen Vollzug in der gedeuteten Welt der 'Wahlverwandtschaften' voran, ohne als der Zeichenwahn, der er ist, erkannt zu werden.[121]

Obwohl Sylvelie Adamzik das Glas nicht als Zeichen sieht, verbindet Eduard mit diesem Zeichen sein Schicksal mit dem von Ottilie:

> Dort hinauf flog das Glas und wurde von einem aufgefangen, der diesen Zufall als ein glückliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zuletzt herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und O in sehr zierlicher Verschlingung eingeschnitten [...].[122]

Dieses Glas wird also von den Gestalten als ein

---

120 Wahlverwandtschaften, HA VI, 295.

121 Adamzik 141-142.

122 Wahlverwandtschaften, HA VI, 303.

glückliches Zeichen angesehen. Dieses Glas wird später wieder durch Eduard als Zeichen verwendet. Da er den Feldzug überlebt und nicht den Tod fand, fühlt Eduard sich wieder durch das Zeichen des Glases bestärkt:

> So manche tröstliche Ahnung, so manches heitere Zeichen hatte mich in dem Glauben, in dem Wahn bestärkt, Ottilie könne die Meine werden. Ein Glas mit unserem Namenszug bezeichnet, bei der Grundsteinlegung in die Lüfte geworfen, ging nicht zu Trümmern; es ward aufgefangen und ist wieder in meinen Händen.[123]

Dieses Glas zerbricht aber, und Eduard erkennt diese Tatsache erst nach Ottilies Tod. "Eduard kann nicht zürnen, sein Schicksal ist ausgesprochen durch die Tat."[124] Mittlers Worte sind entscheidend in dieser Situation: "[...] auf die warnenden Symptome achtet kein Mensch, auf die schmeichelnden und versprechenden allein ist die Aufmerksamkeit gerichtet und der Glaube für sie ganz allein lebendig."[125] Auf diesem Glauben ruht Eduards Liebe zu Ottilie. Durch das Glas und die Grundsteinlegung wird das Schicksal Eduards und Ottilies eindeutig durch Goethe verbunden.

Eduards Charakter ist entscheidend für seinen Untergang. Das wird schon zu Beginn deutlich gemacht:

---

123 Wahlverwandtschaften, HA VI, 447.

124 Wahlverwandtschaften, HA VI, 489.

125 Wahlverwandtschaften, HA VI, 357.

"Sich etwas zu versagen, war Eduard nicht gewohnt."[126] Sein Schicksal ist besiegelt, sobald Ottilie stirbt.

Ottilie und Eduard sterben nicht im neuen Haus. Er wird im alten Schloß in seinem Zimmer zusammen mit dem Schmuckkästchen Ottilies gefunden, wodurch sein Tod eindeutig mit Ottilie in Verbindung gebracht wird. Danach wird das neue Haus, das "in der guten Jahrszeit die angenehmsten Stunden gewähren"[127] sollte, nicht mehr erwähnt.

So wird das Schloß, das, wie der Hauptmann sagte, mit "Vernunft" "nah allen täglichen Bedürfnissen"[128] gebaut wurde, der Ort des Todes. Dadurch deutet Goethe hier auf die Gesellschaftsgebundenheit der Gestalten, die der Sittlichkeit und der Moral nicht entkommen können.

So wird das neue Haus als ein Symbol des neuen Lebens dargestellt, das Eduard und Ottilie nicht führen können. Denn ihre Sittlichkeit läßt keine Scheidung Eduards und Charlottes zu.[129] Sie will sich der Situation entziehen, indem sie in die Pension zurückkehrt. Aber nachdem Eduard

---

126 Wahlverwandtschaften, HA VI, 249.

127 Wahlverwandtschaften, HA VI, 296.

128 Wahlverwandtschaften, HA VI, 295.

129 Wahlverwandtschaften, HA VI, 266 f. Ottilie hat keinen christlichen Glauben. Sie läuft aber nach Mittlers Worten: "Du sollst nicht ehebrechen, [...] wie grob, wie unanständig!" fort, worauf sie stirbt. Dadurch beweist Ottilie ihre Auffassung der Moral.

ihr im Gasthof aufgelauert hat, kann sie ihm nicht entsagen und geht mit ihm zum Schloß zurück.

Klärchen, Marie Beaumarchais, Stella, Fernando, Mignon, der Harfner, Eduard und Ottilie sterben alle in der Nähe des Geliebten oder der Geliebten und in einem Haus. Dadurch wird darauf hingedeutet, daß die Gestalt nicht in der Natur lebt, sondern gegen die Natur verstößt.

Das wird noch deutlicher in der Darstellung der Grabstätte Ottiliens und Eduards. Sie werden in der Kapelle, die Charlotte und der Architekt renovierten, begraben. Während der Beerdigung wird wieder an die Unendlichkeit und das ewige Leben erinnert. Ottilie wird in einem Gewölbe begraben und nur mit einer Glasplatte zugedeckt. Hier soll "eine immerbrennende Lampe gestiftet werden [...]."[130] Eduard beweist dadurch seinen Glauben an die Unsterblichkeit der Seele.

In der Bestattungshandlung wird ein Neubeginn dargestellt. Denn Ottilie wird an einem Morgen aus dem Schloß zum Grabe getragen. Aber die Gestalten werden nicht auf einem Friedhof, sondern in einer Kapelle begraben; also nicht in der Natur, sondern in einem Gebäude. So wird das neue Haus wieder mit dem Tod Eduards und Ottilies verbunden; denn beide werden in dieser Kapelle bestattet, wonach Charlotte weitere Bestattungen

---

130 Wahlverwandschaften, HA VI, 485.

darin verbietet.

Goethe stellt hier deutlich eine Verbindung zwischen der veränderten Natur, dem Neubau, der Renovierung der Kapelle und dem Tod der Hauptgestalten her. Darüber hinaus benutzt er das Motiv der Vereinigung nach dem Tode, das schon im Sturm und Drang angetroffen wird. Er deutet auf die Naturferne des Menschen hin, der durch seinen Geist die Natur zwar zeitweilig unterwerfen kann, aber doch durch seine eigene Natur begrenzt ist und, wenn er das nicht erkennt, daran zugrunde gehen kann.

Diese Darstellung des Todes wird durch Faust zur Vollendung gebracht. Durch die Entgrenzungsversuche entfernte sich Faust vom menschlichen Dasein.[131] Er sieht kurz vor seinem Tode durch die Erblindung sein eigenes Licht in seinem Innern und die nötige Aufgabe, seine Einsicht mit der Welt zu vereinen. Dadurch kommt er dem menschlichen Dasein wieder näher. Das geschieht in der Umgebung von einer Hütte, Kapelle und der Linden, die hier das Unvergängliche einer ewigen Welt darstellen:[132]

> Im Innern hier ein paradiesisch Land
> Da rase draußen Flut bis auf zum Rand,
> Und wie sie nascht, gewaltsam einzuschließen,
> Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen.
> Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben,
> Das ist der Weisheit letzter Schluß:

---

131 Keller 255.

132 Wilhelm Emrich, Die Symbolik von Faust II (Bonn: Athenäum, 1957) 402.

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muß.[133]

Nur der Mensch, der sich täglich strebend bemüht, kann sich die Freiheit verdienen. Faust wird in den Himmel erhoben; er wird vom seelischen Tod errettet.

Aber diese Auffassung hat Faust erst kurz vor seinem Tod gewonnen. Er wird sich auf dem Schauplatz seines Sterbens seines Verstoßes gegen die Natur bewußt:

Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
Verpestet alles schon Errungene;
Den faulen Pfuhl auch abzuziehen,
Das Letzte wär das Höchsterrungene.[134]

Er möchte diesen "Pfuhl" beseitigen, da der Mensch nur durch die Tätigkeit der Ewigkeit näherkommen kann. Denn der "feurige Pfuhl" bedeutet den seelischen Tod für die Menschen, die im christlichen Sinne nicht im "Buch des Lebens" durch ihre Tätigkeit vertreten sind.[135]

Eröffn' ich Räume vielen Millionen,
Nicht sicher zwar, doch tätig frei zu wohnen.
Grün das Gefielde, fruchtbar; Mensch und Herde
Sogleich behaglich auf der neusten Erde,
Gleich angesiedelt an des Hügels Kraft,
Den aufgewälzt kühn-emsige Völkerschaft.[136]

So werden durch Faust Tätigkeit und Leben als der Weg zur Unendlichkeit dargestellt, nicht der Tod. Denn die Toten

---

[133] Faust II, HA III, 348. V. 11569-576.

[134] Faust II, HA III, 348. V. 11559-562.

[135] Stuttgarter Jubiläumsbibel, Offenbarung 20, 12.

[136] Faust II, HA III, 348. V. 11563-568.

werden nach ihren Werken gerichtet: "Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken."[137] Durch diese Einsicht wird seine Seele vom Tod errettet, was auch durch den Ort des Todes deutlich gemacht wird. Er stirbt auf dem Vorhof des Palastes, also wie Götz und Clavigo im Freien und so Gott näher.

Es wird deutlich, daß Goethe bei den Gestalten einen Unterschied in der Darstellung des Ortes des Todes macht entsprechend ihren Auffassungen des Lebens. Die Gestalten, die durch ihre Tätigkeit dem Leben einen Sinn geben, sterben im Freien, der Natur und Gott näher. Die Gestalten, die durch ihre Verzweiflung sich das Leben nehmen, sterben in einem Haus.

---

[137] Stuttgarter Jubiläumsbibel, Offenbarung 20, 12.

4. Empfindsamkeit

Als junger Dichter stellte Goethe das Problem der Ziellosigkeit der rationalen Gesellschaft dar: Ohne die Führung einer Religion, die der Rationalismus durch die Vernunft ersetzen wollte, fand der Mensch sich auf sich selber zurückgeworfen; ohne die Religion muß der Mensch in seinem Leben einen Sinn finden.

Die Tätigkeit und die Aufgabe, seinem Innern gerecht zu werden, werden in Faust II in folgenden Forderungen ausgesprochen:

> Was euch nicht angehört,
> Müsset ihr meiden,
> Was euch das Innre stört,
> Dürft ihr nicht leiden.
> Dringt es gewaltig ein,
> Müssen wir tüchtig sein.
> Liebe nur Liebende
> Führet herein![138]

Was der "Chor der Engel" hier verkündet, spiegelt sich in den Werken von Goethe wieder.

4.1. Empfindsamkeit oder die "Krankheit zum Tode" als eine Religion

Gerhard Schmidt macht darauf aufmerksam, daß die Idee der "Krankheit zum Tode" in der Bibel vorkommt. Hier spricht Jesus zu den Geschwistern von Lazarus und

---

[138] Faust II, HA III, 353. V. 11745-52.

proklamiert: "Die Krankheit ist nicht zum Tode [...]."[139]

> Allein der Christ weiß, was unter der Krankheit zum Tode zu verstehen ist. Er hat als Christ einen Mut empfangen, den der natürliche Mensch nicht kennt - diesen Mut hat er dadurch empfangen, daß er Furcht lernte vor dem noch Entsetzlicheren.[140]

Kierkegaard versteht unter der "Krankheit zum Tode" ein christliches Phänomen: Der "natürliche Mensch" oder der Heide versteht diese Krankheit nicht.

Kierkegaard beweist, "daß Verzweiflung die Krankheit zum Tode ist."[141] Diese Auffassung ist deutlich, wenn man die Aussage Jesu: "Die Krankheit ist nicht zum Tode" mit den folgenden Worten verbindet: "sondern zur Ehre Gottes, daß der Sohn Gottes dadurch geehrt werde."[142] Denn der Glaube an Jesus ist die Errettung vom seelischen Tod:

> Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben.[143]

Für Lazarus ist diese Krankheit deshalb nicht zum Tode,

> [...] weil Er [Christus] da ist, deshalb ist diese Krankheit nicht zum Tode. Denn menschlich gesprochen ist der Tod das Allerletzte, und

---

139 Gerhard Schmidt, Die Krankheit zum Tode. Goethes Todesneurose (Stuttgart: Ferdinand Enke, 1968) 1.

140 Sören Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode (Düsseldorf: Eugen Diederichs, 1967) 7.

141 Kierkegaard 8 f.

142 Stuttgarter Jubiläumsbibel, Johannes 11, 4.

143 Stuttgarter Jubiläumsbibel, Johannes 11, 25.

> menschlich gesprochen ist da allein Hoffnung, solange da Leben ist.[144]

Die Rettung durch Christus ist nicht die dauernde Rettung vor dem körperlichen Tod (mors corporis), sondern die Errettung vom seelischen Tod (mors animae).[145]

> Christlich verstanden aber ist der Tod keinerwegs das Allerletzte, auch er ist bloß ein kleines Begebnis innerhalb dessen, das da alles ist, eines ewigen Lebens; und christlich verstanden ist im Tode unendlich viel mehr Hoffnung als da, rein menschlich gesprochen, ist, wenn da nicht bloß Leben ist, sondern dies Leben in der Fülle der Gesundheit und Kraft steht.[146]

In seiner "Krankheit zum Tode" steht Werther nicht "in der Fülle der Gesundheit und Kraft," sondern seine empfindsame Seele stellt durch die "Krankheit zum Tode" seine Verzweiflung dar. Aber er versucht auch einen Ersatz für die christliche Religion zu finden, die dem Menschen durch die Aufklärung verlorenging. Damit deutet Goethe auf die empfindsame Seele Werthers, die mit der Welt und der Moral nicht fertig wird.

Werther kann sein Bedürfnis der Religion durch die Kirche nicht erfüllen. Er setzt sich von der Kirche

---

144 Kierkegaard 6.

145 Rehm 22-23.

146 Kierkegaard 6.

deutlich ab.[147] Er wird auf sich selber zurückgeworfen, um Gott und der Ewigkeit näherzukommen.

Werther kann nicht entsagen, sondern verzweifelt, was christlich gesehen die größte Sünde ist. Denn Verzweifeln heißt auch an Gott, der Errettung der Seele und am ewigen Leben verzweifeln. In dieser Verzweiflung spricht sich Werthers Empfindsamkeit aus.

M.D. Faber, wie auch Schmiedt, Mödjus, Friese und andere, ergründen die empfindsame Seele und den Tod Werthers durch die Theorien Sigmund Freuds und der Psychoanalytik.[148] In seiner Arbeit "The Suicide of Young Werther" stellt z. B. M.D. Faber die These auf, der Freitod Werthers beruhe auf seiner Trennung von seiner Mutter:

> What the hero of this novel is faced with achieving - and it is in this area that Goethe makes a major contribution to our understanding of the human predicament - is the basic psychosexual maturity which enables the emerging individual to sever maternal, primarily oral, ties and to attain his own masculine (in this case) identity so that he may proceed in life as a separate, autonomous person able to develop relatively normal object relations with members of the opposite sex who become to him something in addition to maternal substitutes and whom he

---

147 Erich Trunz, "Anmerkungen", Werther. Hamburger Ausgabe von Johann Wolfgang von Goethe, 5. Aufl., Bd. VI (Hamburg: Christian Wegner, 1963) 578.

148 Helmut Schmiedt, Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Goethes Roman *Die Leiden des jungen Werther* in literaturpsychologischer Sicht (Würzburg: Könighausen & Neumann, 1989) 7 f.

> can enjoy a union that is not unconsciously incestuous.[149]

Diese Erklärung beruht auf einer Vorstellung von Werthers Leben, das der Roman nicht beschreibt. Sein Freitod beruht auf einer Unterentwicklung eines Erwachsenen, der mit der Moral der Welt nicht fertig wird, worin sich die Empfindsamkeit Werthers widerspiegelt.

Mit dem Gleichnis der Kinder in seinem Brief vom 22. Mai wird dieses Verhalten deutlicher: Als empfindsamer Mensch sucht er seinem Dasein einen Sinn zu geben; aber er "genießt sich noch in seiner Fragilität."[150]

> [...] daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden herumtaumeln und wie jene nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen, ebensowenig nach wahren Zwecken handeln, ebenso durch Biskuit und Kuchen und Birkenreiser regiert werden: das will niemand gern glauben, und mich dünkt, man kann es mit Händen greifen.[151]

Werther selbst benimmt er sich auch wie ein Kind, taumelt durch das Leben und glaubt, daß er die Antwort auf seine Frage "mit Händen greifen" kann, oder, wie Blessin sagt: "Die natürliche, ungebrochene Existenz, die sich vollkommen selbst Zweck ist - danach sehnt sich Werther,

---

149 M. D. Faber, "The Suicide of Young Werther," The Psychoanalytical Review Summer 1973: 244.

150 Assling 50.

151 Werther, HA VI, 14.

das ist sein Ziel."[152] Dabei verabscheut er die Verantwortung eines Erwachsenen und treibt so seinem Ende entgegen.

Werther verurteilt die Menschen, die durch ihre Ziele und Beschäftigungen ihrem Leben einen Sinn geben, und rückt diese Auffassung ins Unehrbare:

> Auch denen ist's wohl, die ihren Lumpenbeschäftigungen oder wohl gar ihren Leidenschaften prächtige Titel geben, und sie zum Menschengeschlechte als Riesenoperationen zu dessen Heil und Wohlfahrt anschreiben.[153]

Es wird deutlich, daß Werthers Suche nach einem Sinn im Leben etwas Höheres benötigt. Er sieht in den Tätigkeiten der Mitmenschen etwas Unheilvolles. Die Menschen haben in seinen Augen etwas verloren, nämlich die Religion.

In einer Welt, die Tätigkeit hoch einschätzt, kann Werther sich nicht entfalten. Auf der Suche nach etwas Höherem kommt Werther zur Religion:

> Was Werther sucht, ist eine neue religiöse Existenz. Der Weg dazu ist für ihn die Liebe. Darin besteht das Besondere dieses Romans, daß in seinem Mittelpunkt die religiöse Bedeutung der Liebe steht. Dieser Zusammenhang macht den Roman zu einem durchaus neuzeitlichen Werk. Denn er ist nur möglich in einem Gefüge, in welchem der Mensch im Endlichen das Unendliche erfahren kann, d. h. in der neuzeitlichen

---

152 Stefan Blessin, Johann Wolfgang von Goethe. *Die Leiden des jungen Werther* Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur (Frankfurt: Moritz Diesterweg, 1986) 38.

153 Werther, HA VI, 14.

Weltfrömmigkeit.[154]

Schon im ersten Brief schreibt Werther über seinen Drang zur Religion und dazu, das Unendliche zu erfahren und beweist damit seinen Drang nach etwas Höherem. Dieses Höhere wird für ihn die Liebe.

Er kann die Liebe nicht auf der Welt erfüllen, weil er zur Übernahme personaler Verantwortung unfähig oder unwillig ist. Zu Beginn des Romans wird eine Gestalt beschrieben, die die Verantwortung eines erwachsenen Menschen nicht annimmt. "Und doch war ich unschuldig."[155] Durch diesen Ausruf versucht auch Werther, sich der Affäre zu entziehen: "Konnt' ich dafür, daß, während die eigensinnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschaffen, daß eine Leidenschaft in dem armen Herzen sich bildete!"[156] Doch diese Beteuerung der Unschuld ist eine Verstellung der Tatsachen:

> Und doch - bin ich ganz unschuldig? Hab' ich nicht ihre Empfindungen genährt? hab' ich mich nicht an den ganz wahren Ausdrücken der Natur, die uns so oft zu lachen machten, so wenig lächerlich sie waren, selbst ergetzt?[157]

Er nährte das Verhältnis zur Schwester, ohne dabei an die Konsequenzen zu denken. Dann machte er sich auf den Weg,

---

154 Trunz, "Anmerkungen", HA VI (1963) 539.

155 Werther, HA VI, 7.

156 Werther, HA VI, 7.

157 Werther, HA VI, 7.

um sich der Affäre zu entziehen, anstatt sich als souveräner Mensch seiner Schuld in dieser Sache zu stellen. Darin beweist Werther seine empfindsame Natur: Er handelt wie ein Kind, und nachdem er als Erwachsener in eine Situation geraten ist, die ihm zu heikel erscheint, flieht er vor der Verantwortung. Auch kann Werther nicht entsagen: Obwohl er mit Leonore anscheinend ein Verhältnis hat, fördert er ein weiteres zu ihrer Schwester.

Dieser Versuch, sich der Verantwortung zu entziehen, wird in seinem Brief vom 8. August deutlich:

> Nur eins, mein Bester! In der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder-Oder getan; die Empfindungen und Handlungsweisen schattieren sich so manigfaltig, als Abfälle zwischen einer Habichts- und Stumpfnase sind. Du wirst mir also nicht übelnehmen, wenn ich dir dein ganzes Argument einräume und mich doch zwischen dem Entweder-Oder durchzustehlen suche.[158]

Als verantwortlicher Mensch müßte Werther eine Entscheidung mit langfristigen Folgen treffen, aber er geht diesem aus dem Weg.

Seine Antwort auf Wilhelms Drängen, sich hinsichtlich Lotte zu entscheiden, spricht für sich selbst:

> Entweder, sagst du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast keine. Gut, im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung deiner Wünsche zu umfassen: im anderen Fall ermanne dich und suche einer elenden Empfindung los zu

---

158 Werther, HA VI, 43.

werden, die alle deine Kräfte verzehren muß.[159] Wilhelm sucht ihm die Notwendigkeit einer Entscheidung nahezulegen. Durch eine Entscheidung muß Werther einer Möglichkeit entsagen: Sollte er Lottes Liebe nicht erhalten, muß er seiner "elenden Empfindung" loswerden. Dadurch wird selbst die Entscheidung für Werther eine Entsagung. "Zwar könntest du mir mit einem verwandten Gleichnisse antworten: Wer ließe sich nicht den Arm abnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Leben aufs Spiel setze? - Ich weiß nicht!"[160] Wieder wird die Ambivalenz in Werther deutlich: Er kann oder will keine Entscheidung treffen.

Diese Ambivalenz oder dieser "Schwebezustand"[161] ist wichtig für Werther: Würde er sich der Verantwortung stellen, dann würde seine Krankheit nicht bestehen. Das hat er verstanden, denn er antwortet auf Lottes Einwurf in der ersten Diskussion der Krankheit:

> Das war's, was ich sagen wollte, versetzte ich: es ist mit der übelen Laune völlig wie mit der Trägheit, denn es ist eine Art von Trägheit. Unsere Natur hängt sehr dahin, und doch, wenn wir nur einmal die Kraft haben, uns zu ermannen, geht die Arbeit frisch von der Hand, und wir finden in der Tätigkeit ein wahres Vernügen.[162]

---

159 Werther, HA VI, 43.

160 Werther, HA VI, 43.

161 Assling 161.

162 Werther, HA VI, 33.

Dieser Einsicht folgt er aber nicht. Nachdem er beim Minister den Posten erhalten hat, also einer Tätigkeit nachgeht, sucht er diesen Posten wieder zu verlassen. Schon im Brief vom 20. Oktober spricht er von seiner Unzufriedenheit mit seinem Posten. Diese Unzufriedenheit nimmt weiter zu, bis er am 17. Februar fast den Dienst verlassen hätte. Nur der Brief vom Minister hält ihn dort fest: "[...] ich stand im Begriffe, meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privatbrief von ihm erhielt, einen Brief, vor dem ich niedergekniet, und den hohen, edlen, weisen Sinn angebetet habe."[163] Also wurde Werther von einem Mitmenschen bemitleidet, wodurch seine Krankheit weiter gefördert wurde.

Gerhard Schmidt beweist, daß er Lottes Mitleid sucht: "Bestärkt durch Lottes Mitleiden, entwickelt sich eine Bereitschaft zur 'Duldung', d. h. zum Erdulden."[164] Dieses Erdulden wird durch die weitere Anwesenheit am Hof gefördert. Er verbleibt noch am Hof, bis er nach der Verweisung aus der Gesellschaft wieder vom Freitod spricht. Ihm wird wieder Mitleid entgegengebracht; dieses Mal von Adelin in der Gaststube. Werther ist nicht empört, sondern sogar ruhig: "'Du hast Verdruß gehabt?' - 'Ich?'

---

163 Werther, HA VI, 66.

164 Schmidt 11.

sagt' ich."[165] Dann macht Adelin ihn auf die Auffassungen der Gesellschaft des Ortes aufmerksam, wo er Aufmerksamkeit erregt: "'Gut', sagt' er, 'daß du's auf die leichte Achsel nimmst. Nur verdrießt mich's, es ist schon überall herum.' -Da fing mich das Ding erst an zu wurmen."[166] Deutlich sucht er das Mitleid der Mitmenschen.

Daher kann der Freitod nicht "eine Reaktion des empfindsamen Bürgersohnes auf die Stickluft des überalterten Feudalismus"[167] sein. Denn Werther spricht erst wieder vom Freitod, nachdem Adelin über die Aufmerksamkeit der Leute im Ort gesprochen hat. Wichtig ist, daß Fräulein von B. ihn in der Gesellschaft des Grafen hält,[168] obwohl er sich bewußt ist, daß er als 'Subalterner' nicht in die adlige Gesellschaft gehört. Das läßt darauf schließen, daß Werther nicht am Klassensystem scheitert.

Er empfängt auch Mitleid von Fräulein von B., wie er in seinem Brief vom 16. März deutlich darlegt. Daraufhin will er sich ihr zu Füßen werfen, um die Meinungen der Mutter zu erfahren. "Das alles, Wilhelm, von ihr zu hören, mit der Stimme der wahrsten Teilnehmung - ich war zerstört

---

165 Werther, HA VI, 69.

166 Werther, HA VI, 69.

167 Schmidt 5.

168 Werther, HA VI, 68.

und bin noch wütend in mir."[169] Daraufhin spricht Werther wieder vom Freitod, und in seinem folgenden Brief schreibt er, daß er die Entlassung vom Hof "verlangt" habe.[170] Auf Umwegen kehrt er zu Lotte zurück. Es ist deutlich, daß er seinen Aufenthalt am Hof durch seine Anwesenheit in der Gesellschaft, in die er nicht gehört, selber unmöglich gemacht hat: Deshalb kann er den gewünschten Abschied vom Hof erhalten.

Da Werther im folgenden Jahr nach Wahlheim und zu Lotte zurückkehrt, deutet das auf seinen Todeswunsch. Assling schreibt über Werthers Untergang: "Werthers Leiden sind konkret, persönlich, existenziell - und daher lebensgefährdend."[171] Im Vorjahr hatte er die "Krankheit zum Tode" mit Lotte verbunden: Es ist ihr Mitleid, was er sucht. Aber er hatte auch die religiösen Naturbeschreibungen durch die Liebe zu Lotte ersetzt, und so gefährdet Werther seine Existenz.

Werther fördert keine intime Beziehung zu Frauen. Obwohl er mit Leonore, ihrer Schwester, Friederike, Fräulein von B. und Lotte näheren Kontakt hat, macht Werther keinen ernsthaften Versuch, eine dieser Frauen zur Geliebten zu gewinnen. Es ist bezeichnend, daß er seine

---

169 Werther, HA VI, 70.

170 Werther, HA VI, 71.

171 Assling 50.

Idee der "Krankheit zum Tode" zum ersten Mal in der Gegenwart von Lotte, Friederike und der Frau des Pfarrers erwähnt. Dann erwähnt Werther die "Krankheit zum Tode" wieder im Freitodsgespräch am 12. August gegenüber Albert. So verbindet er sein Leiden mit der Liebe und der Religion.

Nachdem Lotte ihn auf sein Benehmen mit Friederike aufmerksam gemacht hat und seinen Gesprächen mit ihr ein Ende setzt, schreibt Werther über "Freude und Leid der Welt."[172] Hier wird der Einfluß von Frauen auf ihn deutlich. "Friederike war sehr aufmerksam,"[173] als Werther mit seinem Gespräch über die Krankheit beginnt. Es ist die Pfarrerin, die auf die Krankheit aufmerksam macht:

> 'Wir haben aber unser Gemüt nicht in unserer Gewalt;' versetzte die Pfarrerin; 'wie viel hängt vom Körper ab!' [...] ich gestand ihr das ein. - 'Wir wollen es also', fuhr ich fort, 'als eine Krankheit ansehen und fragen, ob dafür ein Mittel ist?'[174]

Es ist wichtig, daß diese Krankheitsidee gegenüber drei Frauen erwähnt wird. Zu Beginn des gleichen Briefes schreibt Werther: "Was Lotte einem Kranken sein muß, fühl' ich an meinem eigenen armen Herzen, das übler dran ist als

---

172 Werther, HA VI, 32.

173 Werther, HA VI, 33.

174 Werther, HA VI, 33.

manches, das auf dem Siechbette verschmachtet."[175] So verbindet er seine Krankheit eindeutig mit der Liebe zu Lotte und der christlichen Religion. Denn wie wir schon gesehen haben, ist die "Krankheit zum Tode" ein christlicher Begriff, und die Zahl drei mit ihren deutlichen Assoziationen zur christlichen Religion, wird durch die drei Frauen angedeutet.

Friederikes Reaktion hat auf ihn eine anregende Wirkung: "Eine Träne in Friederikens Auge spornte mich fortzufahren."[176] Seine empfindsame Seele wird hier wieder deutlich, denn die Gefühle Friederikes haben einen deutlichen Einfluß auf sein Benehmen. Diese anregende Wirkung deutet auf die Liebe hin, die Werther als Instrument benutzt, um der Unendlichkeit näherzukommen.

Werther legt den Zuhörern deutlich dar, was er in der Zukunft macht:

> 'Wehe denen,' sagte ich, 'die sich der Gewalt bedienen, die sie über ein Herz haben, um ihm die einfachen Freuden zu rauben, die aus ihm selbst hervorkeimen. Alle Geschenke, alle Gefälligkeiten der Welt ersetzen nicht einen Augenblick Vergnügen an sich selbst, den uns eine neidische Unbehaglichkeit unsers Tyrannen vergällt hat.'[177]

Er sieht die Gefahr des Mißbrauchs der "einfachen Freuden"

---

175 Werther, HA VI, 31.

176 Werther, HA VI, 34.

177 Werther, HA VI, 34.

durch die "Gewalt," die eine Person durch die Liebe über eine andere hat. Diese "Gewalt" ruht aber in der Person, die der anderen "Gewalt" über ihr Herz überläßt. Deshalb ist Werther ein Beispiel der Menschen, "[...] die die subjektiven Bedingungen ihres Handelns mit objektiven verwechseln - kurz Menschen, die in permanenter Selbsttäuschung leben."[178] Diese beruht darin, daß Werther durch die Liebe zu Lotte der Ewigkeit näherzukommen hofft. Seine Liebe sucht er durch seine 'Krankheit' zu fördern; diese Krankheit führt aber zu seinem Tode: Er verliert die "Gewalt" über sein Herz und sein Leben; er fällt seinem "Tyrannen" zum Opfer.

Zu Beginn des angesprochenen Briefes deutet Werther deutlich auf seinen Wunsch, von Lotte "gepflegt" zu werden. Am Schluß des Briefes schreibt er: "[...] daß ich mich schonen sollte! - O der Engel! Um deinetwillen muß ich leben!"[179] Seine Krankheit wird deutlich mit Lotte und seiner Liebe zu ihr verbunden. "Sie ist immer um ihre sterbende Freundin,"[180] schreibt Werther im nächsten Brief, in dem er über die Liebe zu Lotte und über seinen

---

178 Hans Rudolf Vaget, "Die Leiden des jungen Werthers," Goethes Erzählwerk. Interpretationen Hrsg. von Paul Michael Lützeler und James E. Mcleod (Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1985) 43.

179 Werther, HA VI, 35.

180 Werther, HA VI, 35.

Drang, von ihr begehrt zu werden, spricht.

Durch die Geschichte des Mädchens im Brief vom 12. August wird die Verbindung von Liebe, Unendlichkeit und Religion deutlicher. Jetzt ist die Krankheit, die er im Gespräch mit Lotte und Friederike entwickelt hatte, für ihn nicht mehr eine Frage der charakterlichen Stärke des Menschen, der durch die Tätigkeit den Unmut überwinden kann, sondern es ist die "Krankheit zum Tode,"[181] die Verzweiflung: Hier zeigt sich seine Selbsttäuschung.

Trotzdem sieht Werther in seiner Erzählung von dem Mädchen die Liebe als Auslöser dieser Krankheit:

> [...] ihre vorigen Freuden werden ihr nach und nach unschmackhaft, bis sie endlich einen Menschen antrifft, zu dem ein unbekanntes Gefühl sie unwiderstehlich hinreißt, auf den sie alle Hoffnungen wirft, die Welt rings um sich vergißt, nichts hört, nichts sieht, nichts fühlt als ihn [...].[182]

Da er selbst "die Welt rings um sich" vergißt, beschreibt er sich selber. Auch wird die Liebe als etwas Allumfassendes dargestellt, denn 'sie sieht nichts, hört nichts, fühlt nichts als ihn.'

Werther sieht in dem Mädchen den Versuch, durch die Liebe Erfüllung im Leben zu erhalten: "[...] sie will in ewiger Verbindung all das Glück antreffen, das ihr mangelt, die Vereinigung aller Freuden genießen, nach

---

181 Werther, HA VI, 48.

182 Werther, HA VI, 49.

denen sie sich sehnte."[183] Deutlich spiegelt sich hier seine Auffassung der Liebe wieder: Sie ist die 'ewige Verbindung'.

Werther ist sich bewußt, daß es sich selber zugrunde richtet:

> Sie sieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Verlust ersetzen könnten, sie fühlt sich allein, verlassen von der Welt, - und blind, in die Enge gepreßt von der entsetzlichen Not ihres Herzens, stürzt sie sich hinunter, um in einem rings umfangenden Tode alle ihre Qualen zu ersticken.[184]

Hier bespricht er die mangelnde Entsagung des Mädchens, die ihr ganzes Glück auf die Liebe zu einem Mann setzte. Darin kann man eine kindliche Einstellung einer empfindsamen Seele erkennen. So ist diese Idee während des Gesprächs mit der Pfarrerin, Friederike und Lotte entwickelt worden und wird in Alberts Gegenwart wiederholt.

Da er im folgenden Jahr zu Lotte zurückkehrt, bleibt Werther kein Ausweg mehr. Er kann nicht vor sich fliehen und seine Empfindsamkeit abschütteln: "Die Natur findet keinen Ausweg aus dem Labyrinth der verworrenen und widersprechenden Kräfte, und der Mensch muß sterben."[185]

---

183 Werther, HA VI, 49.

184 Werther, HA VI, 49.

185 Werther, HA VI, 50

Dieses Labyrinth von widersprechenden Kräften, die ihn zugrunde richten, hat er sich durch seine Rückkehr geschaffen. Assling schreibt zum Untergang Werthers: "Es ist die reale Lotte, deren körperliche Nähe die ideale Ferne in ihm selbst bedroht und ein sinnliches Begehren erweckt, das die reine Sehnsucht untergräbt."[186] Er kann durch die Liebe zu Lotte nicht die 'ewige Verbindung' erhalten, weil sie verheiratet ist. Trotzdem braucht er das Mitleid, das Lotte ihm gibt.

Werther macht Lotte keine Liebeserklärung bis zum 21. Dezember 1772, als er sie einmal küßt. An diesem Tag schrieb er aber, bevor er Lotte besucht, am Morgen: "Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben [...]."[187] An diesem Tag erobert er ihre Liebe:

> 'Die Welt verging ihnen' [...], berichtet der Text, als handle er von einem wirklichen Liebesakt. Werther hat damit die völlige Vereinigung mit der Geliebten erreicht, wenn auch nur im Medium einer poetisch verklärten Todeserwartung.[188]

Werther hat das Höchste erreicht; ihm bleibt nur noch der Tod.

Am deutlichsten verbindet er diesen Weg zur Unendlichkeit mit Lotte am Schluß des Romans: "Ich

---

186 Assling 196.

187 Werther, HA VI, 104.

188 Vaget 55.

schaudre nicht, den kalten, schrecklichen Kelch zu fassen [...] Du reichtest mir ihn [...]."[189] Wie wir gesehen haben, spiegelt sich hier die Auffassung des Sturmes und Dranges wider. "[...] es ist das Todesstreben aus der Qual des verlassenen Herzens heraus, Bitte um den Tod aus der Hand der Geliebten [...]."[190] Während dieser Periode wollte man auch nicht die Moral der Aufklärung akzeptieren, was zur Religion zurückführte. Werther erhält jetzt von Lotte das Instrument, das ihn in den Tod führt, und durch die Anklänge an die Bibel und den Opfertod sucht er sich "im Tode unsterblich zu machen."[191] Es ist der Weg zur Ewigkeit durch die Liebe.

Um diesen Tod aus der Hand der Geliebten zu erhalten, bittet Werther Albert um seine Pistolen. Diese werden von ihm als Werkzeug der Tat auf eine höhere Ebene gehoben: "Sie sind durch deine [Lottes] Hände gegangen, du hast den Staub davon geputzt, ich küsse sie tausendmal, du hast sie berührt!"[192] Hier werden seine Vorstellungen der Heiligkeit und der Verbindung zum Ewigen durch die Liebe zu Lotte deutlich: "Alles das ist vergänglich, aber keine

---

189 Werther, HA VI, 123. Vgl. auch Trunz, "Anmerkungen", HA VI (1963) 580.

190 Rehm 302.

191 Assling 197.

192 Werther, HA VI, 123.

Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoß, das ich in mir fühle!"[193]

Werther sucht durch seine Empfindsamkeit seinem Dasein einen Sinn zu geben. Auch sucht er die Welt und die Unendlichkeit durch die Natur zu verstehen, woran er scheitert. Dann ersetzt er diesen Weg durch die Natur durch den durch die Liebe zu Lotte und verbindet die "Krankheit zum Tode" mit ihr. Er sucht nicht die Hand Lottes zu erhalten, sondern liebt sie aus der Ferne. Werther beweist dadurch seine kindliche Einstellung zum Leben; es ist aber auch sein Versuch, durch die Liebe der Ewigkeit näherzukommen. Da die "Krankheit zum Tode" aber Verzweiflung ist und er nicht entsagt, negiert er die christliche Religion. Darüber hinaus ist Werther wenig tätig und kann im christlichen Sinne nicht vom seelischen Tod errettet werden. Werther stirbt mittags und in einem Haus, also am weitesten entfernt von dem Beginn und Ende, was in der christlichen Lehre Gott ist. Goethe kritisiert hier Werthers Einstellung.

4.2 Empfindsamkeit und Schuld

In seinen klassischen Werken gestaltet Goethe die Frage der Ewigkeit und der Schuld des Menschen auf Erden durch die heidnisch-mythische Darstellung des Todes.

---

[193] Werther, HA VI, 117.

Durch empfindsame Seelen wird wieder auf den Verlust der Religion als einer Erklärung des Daseins hingewiesen.

Im Monodrama Proserpina wird dieser Wechsel deutlicher. Wenn man Proserpina als eine Weiterführung des Problems von Werthers Schicksal und als eine Darstellung eines Gangs seiner Seele zum ewigen Leben ansieht, wird hier die empfindsame Seele, die durch eigene Schuld in die Nachwelt geschickt wurde, bestraft.[194] Wichtiger ist das Eingeständnis der Schuld der Seele, die auf der Erde die Empfindsamkeit zu weit getrieben hat und mit dem Resultat leben muß.

Wir finden die Heldin bei den Worten "Halte! halt einmal, Unselige!"[195] Sie will dem Irren in der Wüste ein Ende bereiten. Als Tochter von Ceres und Jupiter steht sie in der Einöde und versucht, sich zu besinnen: "Was du suchst, liegt immer hinter dir."[196] Sie weiß, daß sie sich durch ihre Lebensauffassung schuldig gemacht hat. "Hinspielend, hintändelnd ihre Jugend!"[197] Dieses Zitat läßt darauf schließen, daß Proserpina nicht tätig war.

---

194 H. M. Brown, "Goethe in the Underworld: Proserpina / Persephone," Oxford German Studies 15 (1984): 146-159. Brown sucht Proserpina als einen Gang zur Unterwelt in Hinsicht auf Faust zu interpretieren. 146 f.

195 Proserpina, HA IV, 455. V. 1.

196 Proserpina, HA IV, 455. V. 4.

197 Proserpina, HA IV, 458. V. 104-105.

Hat nicht auch Werther seine Jugend hingespielt und hingetändelt? Proserpina muß ihre Schuld mit ihrer Freiheit büßen. Wichtig ist, daß sie ihre Schuld erkennt.

Gerade der Granatapfel, die Frucht, "die mir in den Gärten droben,/ Ach! so lieb war - ,"[198] wird ihr zum Verhängnis. Der Granatapfel als Sinnbild für die Lebensweise Proserpinas macht es deutlich, daß sie nichts gelernt hat. Sie verfällt ihrer alten Lebensweise und kann so nicht von Zeus gerettet werden, der Ceres versprach, daß Proserpina zurückkehren dürfe, sofern sie nichts in der Unterwelt genossen habe. Sie genoß aber die Körner des Granatapfels. Diese Handlung erinnert an den Apfel des Paradieses, wo Adam und Eva nicht dem Apfel entsagen konnten.

Obwohl in der antiken Sage Proserpina für sechs Monate des Jahres auf der Erde verweilen darf, verbannt Goethe sie auf ewig in die Unterwelt. Das beweist, daß Proserpina in Goethes dichterischem Werk ihrer alten Lebensweise verfallen ist und durch den Granatapfel für immer in die Unterwelt verbannt ist:

> Die Parzen unsichtbar: Du bist unser!
> Ist der Ratschluß deines Ahnherrn:
> Nüchtern solltest wiederkehren;
> Und der Biß des Apfels macht dich unser!
> Königin, wir ehren dich![199]

---

198 Proserpina, HA IV, 460. V. 181-182.

199 Proserpina, HA IV, 461. V. 217-221.

So hat sie sich durch eigene Schuld, obwohl unbewußt, in die Unterwelt verbannt. Das deutet auf eine Schuld, die, auch wenn sie unbewußt ist, den Lebenslauf des Menschen bestimmt und tiefreichende Folgen haben kann.

Proserpina glaubt, ihre Schuld in der Liebe zu erkenner:

> Liebe! Liebe!
> Warum öffnetest du sein Herz
> Auf einen Augenblick?
> Und warum nach mir,
> Da du wußtest,
> Es werde sich wieder auf ewig verschließen?[200]

Sie verlor diese Liebe nach der Entführung, denn "Armor! ach Armor floh lachend zum Olymp -."[201] Aber ihre Schuld beruht nicht in der Liebe. Indem sie den Granatapfel abbricht und einige Körner ißt, spricht Proserpina vom Leben im Garten. Werther wollte Herr eines Gartens werden.

> Wieder mich wähnen
> Droben in Jugend,
> In der vertaumelten
> Lieblichen Zeit,
> In den umduftenden
> Himmlischen Blüten
> In den Gerüchen
> Seliger Wonne,
> Die der Entzückten,
> Der Schmachtenden ward![202]

Wird nicht auf einen übermäßigen Genuß einer Frucht aufmerksam gemacht, welche im entfernten Sinne an den

---

200 Proserpina, HA IV, 457. V. 91-96.

201 Proserpina, HA IV, 456. V. 40.

202 Proserpina, HA IV, 460. V. 187-196.

Apfel des Paradieses erinnert?

"Was hab ich verbrochen,/ Daß ich genoß?"[203] fragt sie. Im Genuß selber ist keine Schuld, aber der übermäßige Genuß macht dem Menschen zu schaffen:

> Genieße mäßig Füll' und Segen,
> Vernunft sei überall zugegen [...]
>
> Was fruchtbar ist, allein ist wahr,
> Du prüfest das allgemeine Walten,
> Es wird nach seiner Weise schalten [...]
> Geselle dich zur kleinsten Schar.[204]

Dies schreibt Goethe in seinem Gedicht "Vermächtnis." Hier deutet er auf den vernünftigen Genuß: Zu viel zu genießen, wird der Gestalt zum Verhängnis; sie merkt, daß mit dem Genuß des Granatapfels ihr der Weg zum Garten versperrt wird: "Ihr Felsen scheint hier schrecklicher herabzuwinken, / Mich fester zu umfassen!"[205] Goethe läßt sie ewig in die Unterwelt verbannen, was im Gegensatz zur antiken Sage steht.[206]

Durch die Verbannung wird sie für ihre Schuld ewig bestraft und muß mit ihrer Schuld als Gemahlin Plutos weiterleben. Sie kann keine Erlösung finden, obwohl sie um diese bittet:

Gib mir das Schicksal deiner Verdammten!

---

203 Proserpina, HA IV, 460 - 461. V. 204-205.

204 "Vermächtnis," HA I, 370.

205 Proserpina, HA IV, 461. V. 209-210.

206 Trunz, Anmerkungen, HA IV, 619.

Nenn es nicht Liebe! -
Wirf mich mit diesen Armen
In die zerstörende Qual![207]

Daher muß Proserpina mit Pluto in der Unterwelt ohne eine Hoffnung auf Errettung leben.

Die Schuld wird auch durch Orest behandelt. Hier wird die Schuld, die Ermordung der Mutter, äußerlich durch die Erinnyen dargestellt. Iphigenies Auffassung: "Ein unnütz Leben ist ein früher Tod"[208] steht im Kontrast zur christlichen Lehre: "Christlich verstanden aber ist der Tod selber ein Durchgang zum Leben."[209] Iphigenie, eine Priesterin der Diana des griechischen Mythos, stellt hier die zentrale Frage. Muß der Mensch wegen seiner Taten in aller Ewigkeit bestraft werden? Durch Trinken aus dem Lethefluß will Orest die Schuld vergessen; die Erinnyen können ihm also nicht mehr folgen:

Noch einen! reiche mir aus Lethes Fluten
Den letzten kühlen Becher der Erquickung!
Bald ist der Krampf des Lebens aus dem Busen
Hinweggespült; bald fließet still mein Geist,
Der Quelle des Vergessens hingegeben,
Zu euch ihr Schatten in die ewgen Nebel.[210]

So ist auch im griechischen Sinne der Tod "ein Durchgang zum Leben." Orest stirbt aber nicht: Goethe stellt in

---

207 Proserpina, HA IV, 462. V. 267-270.

208 Iphigenie, HA V, 10. V. 115.

209 Kierkegaard 13.

210 Iphigenie, HA V, 41. V. 1258-1263.

dieser Gestalt eine geistig-seelische Wiedergeburt dar.

Orest will aber den Tod erleiden: "Es ist der Weg des Todes, den wir treten, / Mit jedem Schritt wird meine Seele stiller."[211] Dieser Satz erinnert an "die Krankheit zum Tode," an die Verzweiflung, die den Weg Werthers durch sein Leben zum Tod bestimmte. In seiner Verzweiflung glaubt er, sich in der Unterwelt vorzufinden.

Daher kommt man zur Frage, ob der Mensch sich durch den Tod dem Schicksal und der Verzweiflung entziehen kann. Philosophisch gesehen, kann der Mensch der Verzweiflung nicht durch den Tod entkommen:

> Der Verzweifelte kann nicht sterben; 'so wenig der Dolch Gedanken töten kann', so wenig vermag die Verzweiflung das Ewige zu verzehren, das Selbst, welches der Verzweiflung zu Grunde liegt, deren Wurm nicht stirbt, und deren Feuer nicht verlischt.[212]

Als Grieche glaubt Orest an die Unterwelt. Goethe läßt ihn nicht sterben, sondern von ihr vergessend zurückkehren; wodurch Orest geheilt wird. Damit zeigt Goethe, daß die Erlösung nicht im Tod gefunden werden kann.

Das Problem der Heilung Orests ist folgendes: Wie kann der Mensch mit seiner Schuld leben, die Verzweiflung bewältigen, die ihn in den Tod treibt, wo die unsterbliche

---

211 Iphigenie, HA V, 22. V. 561-562.

212 Kierkegaard 14.

Seele in aller Ewigkeit mit ihrer Schuld weiter existieren muß? Die christliche Religion hat durch die Buße und das Jüngste Gericht einen Ausweg für den gläubigen Christen. Mit der Aufklärung verlor der rationale Mensch aber diesen Ausweg aus der Schuld.

Pylades macht darauf aufmerksam, daß Orests Leben auf andere Leben einen Einfluß hat: "So haben die, die dich erhielten,/ Für mich gesorgt: denn was ich geworden wäre, / Wenn du nicht lebtest, kann ich mir nicht denken."[213] Das ist eine neue Einstellung, die gegenüber Werther nicht ausgesprochen wurde, die Proserpina aber durch die Suche ihrer Mutter nach ihr erfährt. Wo Proserpina aber annimmt, daß Ceres nach ihr suchen wird, spricht Pylades die Tatsache aus, daß die Taten des Menschen auf die anderen Menschen einen Einfluß haben. Der Mensch steht nicht alleine in der Welt, auch wenn er sich von der Gesellschaft zu entfernen sucht.

Es wird deutlich, daß Orest sich durch seine Schuld weiterhin selbst "verzehren" will. Pylades warnt Orest: "Erwarte es ruhiger! Du mehrst das Übel/ Und nimmst das Amt der Furien auf dich."[214] So warnt Pylades Orest, sich nicht mit den Furien zu messen. Obwohl dieser auf Pylades hört, hat er nicht die richtige Einstellung zu dessen

---

213 Iphigenie, HA V, 24. V. 638-640.

214 Iphigenie, HA V, 27. V. 756-766.

Meinung, denn er spottet über dessen Ratschläge.[215] Orest beweist damit, daß er nicht von seiner Verzweiflung absehen kann.

Genau das wird auch durch Werther dargestellt, wenn er wieder zu Lotte zurückkehrt, obwohl er sich bewußt sein mußte, daß dieses Verhältnis in seiner seelischen Verfassung für ihn tödlich sein muß.[216] Die Verzweiflung nicht als solche erkennen, macht die "Krankheit zum Tode" erst tödlich:

> Der Verzweifelte, der darüber unwissend ist, daß er verzweifelt ist, er ist, im Vergleich mit dem, der sich dessen bewußt ist, lediglich um ein Verneinendes weiter fort von der Wahrheit und Erlösung.[217]

Diese Erlösung wird Werther versagt, aber Orest zugesprochen. "[...] man muß sagen, es sei Verzweiflung gewesen, daß der Heide so, wie er tat, über den Selbstmord urteilte."[218] Orest als Nicht-Christ muß zu einem Urteil über den Freitod kommen. Orests Tod würde nicht die gleichen Folgen wie Werthers Tod haben, trotzdem leiden beide Gestalten an ihrer Verzweiflung.

---

215 Iphigenie, HA V, 27. V. 762.

216 Werther, HA VI, 100. Der Herausgeber: "Seit der Rückkehr zu Lotten war es [der Entschluß, die Welt zu verlassen] immer seine letzte Aussicht und Hoffnung gewesen; doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche Tat sein [...]".

217 Kierkegaard 41.

218 Kierkegaard 44.

Orest verzweifelt deutlich an seiner Schuld des Muttermordes:

> Ich bin Orest! und dieses schuld'ge Haupt
> Senkt nach der Grube sich und sucht den Tod;
> In jeglicher Gestalt sei er willkommen![219]

So besteht weiterhin Orests Todeswunsch, der an Werthers Todeswunsch erinnert. Er sieht in seiner Verzweiflung keinen Ausweg und ist "um ein Verneinendes weiter fort von"[220] der Wahrheit. Er sieht nicht die Möglichkeit einer Rettung von seinem Weg zum Tode, ist also "unwissend," so Kierkegaard, eine "Negativität" weiter entfernt von der Wahrheit, wie der ihm beistehende Pylades.[221] Durch die Unwissenheit muß Orest durch, um zur Wahrheit zu kommen, d. h. die Verzweiflung als solche durchschauen, und dann auf seinem Wege zum Tode umkehren, um mit seiner Schuld leben zu können.

Folgen wir weiter der Auffassung Kierkegaards, muß Orest durch die "Negativität," durch die Verzweiflung, zur Wahrheit dringen. Erst dann kann er von seinem Weg zum Tode gerettet werden und vom Wahn, der auf seiner Schuld ruht, geheilt werden. Diese Schuld kann ihm aber keiner nehmen; Orest muß damit selber fertigwerden. Er gebietet seiner Schwester, ihn gemäß des Befehls von Thoas zu

---

219 Iphigenie, HA V, 36. V. 1082-1084.

220 Kierkegaard 42. f.

221 Kierkegaard 42. f.

opfern, wonach er in Betäubung fällt.[222] Wie Rasch und Trunz hervorheben, benutzt Goethe auch in anderen Werken den Heilsschlaf.[223] Nach dem Erwachen befindet Orest sich weniger im Wahn; er redet den Lethefluß als Fluß des Vergessens an und kommt hernach zu seinen Vorfahren. Orests weiterer Wahn kann im nächsten Auftritt erkannt werden, wo er Pylades und Iphigenie als verstorben und als Mitbesucher der Unterwelt ansieht: "Komm mit! komm mit! zu Plutos Thron, / Als neue Gäste den Wirt grüßen."[224] So ist Orest noch nicht aus seinem Wahn erwacht; er hat seine Verzweiflung noch nicht überstanden. Erst als Pylades Orest ermahnt:

> Faß
> Uns kräftig an; wir sind nicht leere Schatten.
> Merk auf mein Wort! Vernimm es! Raffe dich
> Zusammen![225]

kommt Orest zu sich und berichtet vom Abzug der Erinnyen.[226]

So wird Orest von seiner Verzweiflung durch den Schlaf geheilt. Er wird vollends durch Pylades von dem

---

222 Iphigenie, HA V, 41. V. 1252-1254.

223 Wolfdietrich Rasch, Goethes *Iphigenie auf Tauris* als Drama der Autonomie (München: C. H. Beck, 1979) 124. Vgl. auch: Trunz, "Anmerkungen", HA III, 431; HA IV, 452; HA V, 542.

224 Iphigenie, HA V, 43. V. 1314-1315.

225 Iphigenie, HA V, 43. V. 1335-1338.

226 Iphigenie, HA V, 44. V. 1358-1364.

Wahn befreit, und so hat er seine Schuld gesühnt und ist wieder fähig, am Leben teilzunehmen: Orest überwindet die Verzweiflung oder die "Krankheit zum Tode".

In der Heilung von Orest zeigt sich eine neue Einstellung Goethes: "Goethe dringt hinter den Tod und sieht Leben: das ist seine Offenbarung, aber es ist zuerst Leben hier, nicht drüben."[227] Die Auffassung des Lebens und Todes, die durch Werther dargestellt wird, wird durch Orest überwunden. Die Frage der Ewigkeit wird nicht gelöst, aber durch Orest wird darauf hingewiesen, daß der Mensch im Leben eine Hoffnung hat. Da Goethe Orest nicht sterben läßt und ihn auch vor den Erinnyen errettet, deutet er auf die Tatsache, daß "menschlich" gesehen im Leben Hoffnung ist, "wenn da nicht bloß Leben ist, sondern dies Leben in der Fülle der Gesundheit und Kraft steht."[228] Denn nicht nur christlich, sondern auch griechisch-mythisch "ist der Tod keinerwege das Allerletzte."[229] So kommt Goethe zu einer Lösung des Problems auf der Erde.

4.3. Empfindsamkeit, Unendlichkeit und das Leben

Der Tod ohne das gewaltsame Eingreifen eines Menschen wird durch Mignon dargestellt. Goethe macht darauf

---

227 Rehm 335.

228 Kierkegaard 6.

229 Kierkegaard 6.

aufmerksam, daß der Mensch für sich selber Verantwortung trägt und daß er nicht am Leben verzweifeln soll, wodurch er auch an Gott und dem ewigen Leben der Seele verzweifeln würde.

Mignon wird im Sinne Werthers als eine empfindsame Seele dargestellt. Mignon, als Kind von Wilhelm anerkannt, besucht Wilhelm in der Nacht des Brandes, wo sie ihn und Philine beobachtet.[230] Mignon wie auch Werther begehren eine Person, ohne daß sie in der Lage sind, die Liebe der anderen Person zu erringen. Während Werther aber ein erwachsener Mann ist, erleidet Mignon diese Verzweiflung als Mädchen, das anscheinend gerade in die Pubertät kommt.[231]

Mignon stirbt, nachdem Wilhelm über ihre Verfassung und Einstellung durch den Arzt unterrichtet worden ist. Dieser fürchtet, daß die Liebe zu Wilhelm und ihre empfindsame Seele "für Tod und Leben dieses guten Geschöpfs entscheidend"[232] sind. Die empfindsame Seele Mignons erlaubt ihr nicht, ihre Liebe Wilhelm gegenüber auszudrücken.

Der Grund dieser nach innen gerichteten Liebe kann nur in ihrer empfindsamen Seele gefunden werden. Wenn sie

---

230 Lehrjahre, HA VII, 424.

231 Lehrjahre, HA VII, 524.

232 Lehrjahre, HA VII, 523.

jemanden ihre Lebensgeschichte erzählte, erfuhr sie, daß sie weiter von ihrer Heimat entfernt wurde. "Da überfiel das arme Geschöpf eine gräßliche Verweiflung"[233] oder die "Krankheit zum Tode." Durch die Erscheinung der Mutter Gottes erhielt Mignon die Gewißheit, daß sich jemand ihrer annehmen wird. Daraufhin schwur Mignon, "daß sie künftig niemand mehr vertrauen [...] und in der Hoffnung einer unmittelbaren göttlichen Hülfe leben und sterben wolle."[234] Die Lebenserfahrung Mignons verhinderte es, daß sie ihre Gefühle nach außen richtete, aber auch, daß Wihelm für sie die zweite Rettung sein könnte: Sie kann ihm nicht ihre Liebe gestehen und gemäß der Reaktion Wilhelms ein weiteres Leben gestalten. Diese Situation erinnert an Werther, der aus seiner Verzweiflung von der Geliebten gerettet werden will.

Die Gesellschaft ist sensitiv gegenüber Mignons Leiden und sucht sie vor dem Unheil zu schützen:

> Mignon verlangte oft in der Gesellschaft zu sein, und man vergönnte es ihr um so lieber, als sie sich nach und nach wieder an Wilhelmen zu gewöhnen, ihr Herz gegen ihn aufzuschließen und überhaupt heiterer und lebenslustiger zu werden schien.[235]

Mignons empfindsame Seele beweist ihren weiterhin

---

233 Lehrjahre, HA VII, 522.

234 Lehrjahre, HA VII, 522.

235 Lehrjahre, HA VII, 528.

bestehenden selbstzerstörerischen Trieb am deutlichsten gegenüber Natalie im "Saal der Vergangenheit": "'Laß es (das Herz) brechen!' sagte Mignon mit einem tiefen Seufzer. 'Es schlägt schon zu lange.'"[236] Die Anlehnung an Werther ist deutlich: Sie will nicht mehr leben. Nachdem Therese Wilhelm ihre Liebe erklärt hat, stirbt Mignon im "Saal der Vergangenheit".

Dieser Saal wurde durch Wilhelm als ein Ort des Lebens beschrieben, "in welchem Kunst und Leben jede Erinnerung an Tod und Grab aufhoben."[237] Selbst auf dem Sarkophag steht: "Gedenke zu leben."[238] Die Stätte des Todes wird mit dem Leben in Verbindung gebracht, also deutlich eine neue Einstellung gegenüber dem Tod und dem Leben ausgedrückt.

Durch die Erscheinung der Mutter Gottes wird Mignons Verzweiflung wieder mit der Religion in Verbindung gebracht, da sie diese Erscheinung und ihr Leben jetzt so interpretiert, daß sie niemandem mehr traut. Deutet das nicht auf den Menschen, der sich in der Unendlichkeit einem Kind gleich bewegt? Aus dieser Perspektive gesehen, muß der Mensch Vertrauen zur Religion haben und nicht an der Welt verzweifeln. Durch die Verzweiflung oder

---

236 Lehrjahre, HA VII, 543.

237 Lehrjahre, HA VII, 540.

238 Lehrjahre, HA VII, 540.

die "Krankheit zum Tode" negiert der Mensch die Religion und sein Dasein, wodurch er auch die Unendlichkeit eines ewigen Lebens negiert. Die Tätigkeit kann den Menschen vor dem frühzeitigen Tod erretten und seinem Leben einen Sinn geben. Die Tageszeit und der Ort des Todes fallen wieder auf.

Durch die Elegie "Euphrosyne" wird angedeutet, daß nicht der Mensch, sondern Gott Gewalt über die Seele hat. Die Begegnung im "Zwischenreich" wird in dieser Elegie noch deutlicher dargestellt als in Orests Wahn. In der Elegie ist es nicht die Wahnerzählung eines Charakters, sondern die Darstellung einer Begegnung Goethes und der Schauspielerin Christiane Neumann in den ewigen Bergen zwischen Abend und Morgen, also zwischen Ende und Neubeginn.[239]

Die Seele ist nicht führend und tätig: "Vieles sagt' ich noch gern; doch ach! die Scheidende weilt nicht,/ Wie sie wollte: mich führt ein streng gebietender Gott."[240] Der gläubige Christ wird durch Gott gerettet, der hinter der Handlung, wie die Furien bei Orest, waltet. Obwohl Euphrosyne verweilen will, wird sie durch Gott dem Betrachter entrissen, hat also nach ihrem körperlichen Tod keinen Einfluß auf das Geschehen.

---

[239] Bach 134-154.

[240] "Euphrosyne," HA I, 194.

Auch durch Gretchen wird diese Macht Gottes dargestellt: Sie entsagt Faust und wird dadurch errettet. Der Kindesmord ist eine Schuld, die sie büßen muß. So gibt sie sich Gottes Gericht und dem Gericht der Welt willig hin, obwohl Faust und Mephisto sie zu "retten" suchen. In dieser Gestalt beschreibt Goethe die Aufassung, daß der Mensch dem seelischen Tod entkommen kann, solange er nicht verzweifelt.

Faust findet Gretchen im Wahn, was an Orest erinnert. Gretchen beteuert ihr Vorhaben: "Gericht Gottes! dir hab ich mich übergeben!"[241] Sie wird errettet: Mephistopheles sagt: "Sie ist gerichtet!" Die Stimme (von oben) erwidert: "Ist gerettet!"[242] So stellt Goethe die Rettung der Seele durch den Glauben dar: Gretchen verzweifelt nicht, sondern hat einen starken Glauben. Wo Werther und Mignon bei ihrem eigenen Tod tätige Mitspieler waren, wird Gretchen durch höhere Mächte entführt. Wie auch Proserpina durch Pluto entführt worden war, aber durch ihr eigenes Verschulden in die Unterwelt verbannt worden ist, wird Euphrosyne ohne ihren persönlichen Einfluß der Welt entrissen. Da ein Verzweifeln ein Verzweifeln an dem Ewigen und der unsterblichen Seele ist, würde der Verzweifelende damit diese ewige Seele und die Macht der

---

241 Faust I, HA III, 144. V. 4605.

242 Faust I, HA III, 145. V. 4611-12.

christlichen Religion negieren. Die christliche Religion würde den Verzweifelnden nicht vom seelischen Tod retten können.

Das wird auch durch Faust dargestellt, dessen Seele durch das Erkennen seines Irrtums und seiner Schuld von Gott gerettet wird. Er stirbt um Mitternacht, also genau zur Zeit des Endes und des Neubeginns, womit Goethe auf die Tätigkeit, das Einsehen der Schuld und den Glauben an Gott als Weg zur Unendlichkeit und zur Unsterblichkeit der Seele deutet. Die Gestalten, die diesen Glauben nicht haben, sterben zu einer Zeit und an einem Ort, die sie nicht näher an Gott bringen. Beispiele dieser Gestalten sind Werther und Mignon.

4.4. Empfindsamkeit, unsterbliche Seele und Entsagung

In der Klassik findet man mehrere Beispiele der empfindsamen Seele, die das Leben durch mangelnden Glauben an Gott und durch die Überspanntheit negiert. Bernhard Luther stellt die entscheidende Frage: "Wie ist es möglich, daß das Individuum seiner Natur folgt und dabei zur Ruhe der Seele gelangt?"[243] Diese Thematik gilt auch für andere Werke; Wolfgang Leppmann stellt fest: "'Rette mich [...] vor mir selbst': das ist das Thema des Clavigo, das Thema eines großen Teils der dramatischen Literatur

---

[243] Luther 56.

überhaupt."[244] Durch mehrere Gestalten stellt Goethe die empfindsame Seele dar, die nicht entsagen kann. Sie kann aber auch nicht ihre seelische Ruhe erreichen, weil die gegebenen Umstände diese Ruhe nicht erlauben. So suchen die Gestalten die Ruhe im Leben nach dem Tod. Das ewige Leben wird im christlichen Sinne aber durch die Verzweiflung negiert. Da wir keinen Bezugspunkt zur Nachwelt haben, entsteht hier ein Konflikt in der Darstellung des Todes, der nicht gelöst werden kann.

Goethe macht durch Clavigo auf den Konflikt zwischen der Gestalt und der Welt aufmerksam. Nachdem Clavigo durch den Einfluß von Don Carlos es zum zweiten Mal ausgeschlagen hat, Marie zu heiraten, stirbt sie den gleichen Tod wie Mignon. Ihr Herz ist der Welt nicht gewachsen; sie ist also eine empfindsame Gestalt. Durch die Reaktion Clavigos auf den Tod Maries macht Goethe auf das Problem der Entsagung aufmerksam.

Clavigo hatte die Wahl, ein bürgerliches Mädchen zu heiraten und dadurch seiner Karriere am Hof ein Ende zu bereiten oder seinen Werken in der Welt den Vorrang zu geben.[245] Unter dem Einfluß von Carlos gibt Clavigo zum zweiten Mal seiner Karriere den Vorrang. Er verläßt wieder Marie, die diese zweite Trennung nicht überlebt.

---

244 Leppmann 87.

245 Clavigo, HA IV, 293.

Goethe deutet hier auf die andere Seite der Frage nach den Taten in der Welt hin. Goethe ist der Ansicht, daß der Mensch durch seine Taten in der Welt der Ewigkeit am nächsten kommen kann.

In seiner Karriere glaubt Clavigo seine Zukunft zu sehen. Carlos macht Clavigo aber auf die Welt aufmerksam, die die Karriere über das Herz stellt:

> Mit deinem Herzen, deinen Gesinnungen, die einen ruhigen Bürger glücklich machen würden, mußtest du den unseligen Hang nach Größe verbinden! Und was ist Größe, Clavigo? Sich in Rang und Ansehen über andere zu erheben? Glaub es nicht! [...] wenn du nicht imstande bist, dich gelassen über Verhältnisse hinauszusetzen, die einen gemeinen Menschen ängstigen würden, so bist du mit allen deinen Bändern und Sternen, bist mit der Krone selbst nur ein gemeiner Mensch.[246]

Das spricht die Philosophie eines Menschen aus, der keine empfindsame Seele hat. Carlos sieht nur das Ziel und die Karriere vor sich und hält nichts von dem Mitgefühl für andere Menschen, auf die er Einfluß hat. Clavigo läßt sich von ihm beeinflussen und erfüllt nicht sein Bedürfnis, seiner Seele Ruhe zu verschaffen. Er wird später mit den Folgen seiner Handlung konfrontiert.

"Verschwindet, Geister der Nacht, die ihr euch mit ängstlichen Schrecknissen mir in den Weg stellt."[247] Dieser Ausruf erinnert an die Furien, die Orest folgen und ihn in

---

246 Clavigo, HA IV, 292-293.

247 Clavigo, HA IV, 303.

den Wahnsinn treiben. Trotzdem versucht Clavigo, sich von seiner Schuld zu distanzieren. "Erbarm dich meiner, Gott im Himmel, ich habe sie nicht getötet!"[248] Seine Schuld beruht auf der Tatsache, daß er nicht seinem Selbst gefolgt ist. Er liebt Marie und möchte mit ihr im Tod vereinigt werden, um dort mit ihr zu "leben." "Marie! Marie! nimm mich mit dir! nimm mich mit dir!"[249] Das erinnert an Klärchen, die auch mit Egmont im Tod vereinigt werden wollte.

So muß Clavigo sich seiner mangelnden Entsagung bewußt sein. Sein extremes Verhalten läßt bei den gesellschaftlichen Verhältnissen nur eine Wahl zu. Er hatte sich nicht Mariens Bruder gestellt, um mit ihm seine Einstellung auszufechten, hatte aber auch nicht die Liebe zu Marie ernst genommen: Das führt ihn in den Tod; er sieht aber seine Schuld ein. So ist Clavigo durch Ort und Stunde seines Todes Gott nahe und ist nicht eine so empfindsame Gestalt wie Werther.

Dieses Problem der Entsagung wird durch Fernando und Stella von der Seite der Liebe behandelt. Fernando wird mit seinem Verhalten in der Vergangenheit konfrontiert. Er beteuert seine Liebe zu Stella, gerade als seine Frau und sein Kind bei ihr ankommen. Da er beide liebt, wird

---

248 Clavigo, HA IV, 303.

249 Clavigo, HA IV, 303.

Fernando vor die Wahl gestellt, und er muß jemanden weh tun und entweder Stella oder seiner Frau und seinem Kind sein Herz schenken. Das Dilemma, welches durch seine Untreue geschaffen worden ist, muß er lösen, was ihm aber nicht gelingt. Er kann nicht beiden Frauen sein Herz schenken.

Die individuelle Verantwortung des Menschen, zu seinen Taten zu stehen, seinem Leben und den aus dem Leben entstehenden Situationen selbstsicher zu begegnen und einzusehen, daß er durch seine Taten auf andere Menschen Einfluß hat, bringt Fernando zum Verzweifeln. Er sieht nicht die Verbindung zwischen seinem Verhalten und dem Leben der anderen Menschen. Wie Werther an seiner empfindsamen Seele scheitert, so scheitert auch Fernando an seiner.

Fernando wird durch seine Frau auf seine Schuld, die in seiner mangelnden Entsagung besteht, aufmerksam gemacht: "Aber er brauchte mehr als meine Liebe!"[250] Ihm wird eine weitere Flucht versagt, als er seiner Frau seine Liebe erneut erklärt. Er möchte seinen Verpflichtungen nachkommen, aber seine Gefühle stimmen nicht mit der Sachlage überein.

Als ein "Gefangener"[251] seines Charakters muß er eine

---

250 Stella, HA IV, 331.

251 Stella, HA IV, 332.

Wahl treffen, die er aber nicht wohlüberlegt trifft. Nachdem er Stella erneut seine Liebe erklärt hat, erklärt er auch seiner Frau seine Liebe. Es mag dahingestellt bleiben, ob es ihm möglich ist, zwei Frauen zu lieben, wichtiger ist die Tatsache, daß Fernando sein Verhalten nicht durchdenkt. Denn er will sich der Affäre wieder entziehen, also wieder der Konfrontation aus dem Wege gehen.

"Hier gilt's schnell zu sein."[252] Ohne die Sache zu durchdenken, will er mit seiner Frau und seinem Kind die Stadt verlassen. Er denkt nicht an die Gefühle der Menschen, mit denen er Umgang hat. "Wir hätten uns alles erspart! Stella! wir hätten ihr die Schmerzen erspart - Doch wir wollen fort."[253] Gerade diese Schmerzen haben Stella seit der ersten Flucht von Fernando auf ihn warten lassen. Er kann ihr die Schmerzen nicht ersparen, aber er kann auch keiner Frau entsagen. Sie hatte, wie die Wirtin erzählt, keinen sozialen Kontakt mehr mit anderen Leuten. Nachdem er Stella besucht hat, will er sie jetzt wieder heimlich verlassen, wodurch es ihr unmöglich wird, von ihm Abschied zu nehmen, um dann ein eigenständiges und volles Leben zu führen, ohne auf eine Wiederkunft zu hoffen. Fernandos Verhalten ist, wie das Werthers, ambivalent.

---

252 Stella, HA IV, 334.

253 Stella, HA IV, 334.

Darin beruht beider Schicksal und der Keim ihres Untergangs. Stella wußte nichts von der Frau Fernandos und seiner Tochter, was Stella als seine uneheliche Partnerin entlastet. Trotzdem macht sie sich Vorwürfe über ihr Verhältnis zu ihm. Fernando ist nicht fähig, einer Frau seine Liebe zu erklären und dann mit einem einmal gefaßten Entschluß zu leben. Er sucht sich der Konfrontation zu entziehen. Nachdem der Versuch der heimlichen Abreise vereitelt worden ist, sieht er nur seinen Tod als Ausweg.

Bevor er zu diesem Mittel greift, wird seine Verzweiflung deutlich. Um der Konfrontation zu entgehen, überlegt er sogar die Möglichkeit der Ermordung Stellas:

> Stella, ich bin ein Bösewicht, und feig; und vermag vor dir nichts. Fliehen! - Hab das Herz nicht, dir den Dolch in die Brust zu stoßen, und will dich heimlich vergiften, ermorden! Stella![254]

Das erinnert an Werthers Mordgedanken gegenüber Albert, die er auch nicht verwirklichen konnte. Fernando und Werther sind keine Mörder, sondern verzweifelte Menschen, die mit ihrer Situation nicht fertig werden können. Fernando kann und will nicht der Situation Herr werden, sondern "flieht." Nachdem eine Flucht auf Erden ihm durch den Verrat Annchens vereitelt worden ist, flieht er durch den Freitod.

"Laß mich! Laß mich! Sieh! da faßt's mich wieder mit

---

[254] Stella, HA IV, 338 f.

all der schrecklichen Verworrenheit!"[255] Diese Aussage erinnert an Orest und die Furien, wie auch an Clavigos Einsichten kurz vor seinem Tod. Es ist sein Eingeständnis der versuchten Flucht vor den Konsequenzen seines Lebens. Das steht aber im Kontrast zur folgenden Aussage:

> Wenn ich klagen könnte, könnte verzweifeln, könnte um Vergebung bitten - könnt in stumpfer Hoffnung nur eine Stunde hinbringen - zu ihren Füßen liegen, und in teilnehmendem Elend Seligkeit genießen![256]

Diese Aussage erinnert an Werthers Auffassungen. Fernando sucht "einen Ersatz der ewigen Seligkeit, das Paradies auf Erden."[257] Er versucht sich zwischen dem "Entweder-Oder," das von Werther her bekannt ist, durchzuwinden. Er ist sich bewußt, daß er nur einer Frau sein Leben und seine Liebe schenken kann. Aber dadurch muß er einer Frau Kummer bereiten, was er vermeiden will. Also 'beschützt' er Cäcilie und Stella, wodurch er wieder die Situation beherrscht: Fernando entsagt nicht.

Seine Schuld wird ihm auch klar: "Was hab ich dir geraubt? Das Bewußtsein deiner selbst, dein junges Leben! Stella!"[258] Eine Entscheidung muß getroffen werden und in dieser wird seine herrschsüchtige Einstellung deutlich.

---

255 Stella, HA IV, 342.

256 Stella, HA IV, 343.

257 Pikulik 98.

258 Stella, HA IV, 343.

Obwohl seine Frau ihn verlassen will, geht er nicht auf ihr Angebot ein. Mit den geladenen Pistolen auf dem Tisch, versichert er ihr wieder seine eheliche Partnerschaft, ohne genau über die Folgen nachzudenken: "Ich bleibe dein, oder - ."[259] Ohne Rücksicht auf ihre Gefühle will er Stella in ein Kloster schicken, sich also wieder aus der Affäre ziehen und die Verantwortung für seine mangelnde Entsagung auf Stella abwälzen, worauf ihn Cäcilie aufmerksam macht: "Was hat sie verschuldet, um eben die blühendsten Jahre, die Jahre der Fülle, der reifenden Hoffnung hinzutrauern, verzweifelt am Abgrund hinzujammern?"[260]

Gerade so ein trostloses Leben hätte Fernando Stella durch eine Flucht mit seiner Frau und seinem Kind zugemutet. Seine Verantwortungslosigkeit, sein Sträuben, sich seiner Verantwortung zu stellen und eine Entscheidung zu treffen, führen zu seiner Flucht vor Stella und seiner Frau. Deshalb versucht Fernando, seiner Frau zu entfliehen, als sie die Geschichte des deutschen Grafen einführt. Fernando ruft: "Ha,"[261] nachdem seine Frau die Anekdote fortgesetzt und ihm eröffnet hat, daß der Graf

---

259 Stella, HA IV, 345.

260 Stella, HA IV, 345.

261 Stella, HA IV, 345.

"nach dem Gelobten Lande"[262] reiste.

Fernando vollzieht den Akt des Freitodes mit den Worten: "Ja wir wollen schweigen, Stella, und ruhen."[263] Fernando entzieht sich der irdischen Verantwortung: Er stirbt weit von Gott entfernt.

Die Forderung der Entsagung steht auch in den Wahlverwandtschaften deutlich im Vordergrund. Es ist wieder der Konflikt, dem dieses Mal Eduard und Ottilie aus dem Wege gehen. Hier wird die Verantwortung zuerst von Eduard nicht übernommen, und Ottilie wird mit den Problemen nicht fertig.

Sein Verhalten wird auf dem Schauplatz des abendlichen Feuerwerks deutlich. Obwohl ein Junge fast in dem Teich ertrinkt und offensichtlich ohne jegliche Gedanken an den Jungen oder die Gäste des Richtfestes, brennt Eduard das Feuerwerk ab und verbringt das Fest mit seiner Geliebten.

Diese Verantwortungslosigkeit wird dann im gesteigerten Sinne durch seine Abreise in den Krieg dargestellt. Obwohl er eine Frau und sein Gut zu versorgen hat, begibt Eduard sich in eine potentiell tödliche Umgebung, um dort seiner von ihm zuhause geschaffenen Situation zu entgehen. Nicht nur begibt er sich in

---

262 Stella, HA IV, 345.

263 Stella. Zweite Fassung, HA IV, 349.

unnötige Gefahr, sondern er mißbraucht auch seine Position. Wie Werther hält auch er seine Verwandten in Atem: Er entgeht der Verantwortung durch seine Flucht.

Nach seiner Rückkehr sucht Eduard Ottilie auf, ohne, wie verabredet, auf die Rückkehr des Hauptmanns zu warten. Wieder nähert er sich der Situation ohne Verantwortungsgefühl. Im Busch lauernd geht er endlich auf Ottile zu, nachdem er sicher ist, daß sie alleine ist.[264] Gerade weil er den Hauptmann nach Charlotte schickte, um die Verhältnisse zu klären, wird wieder seine Verantwortungslosigkeit deutlich. Er versucht, wie Fernando und Werther, dem Problem aus dem Wege zu gehen. Es wird wieder die Entsagung angesprochen, die Eduard nicht praktiziert. Er ist hier in der gleichen Situation wie Fernando, der nach einer Reise und einem Krieg nach Hause zurückkommt.

Dagegen bezichtigt Eduard seine Frau des Ehebruchs, indem er eine Ähnlichkeit des Kindes mit dem Hauptmann zu erkennen vermeint, welche auch schon durch andere bemerkt worden ist. Auch das Drängen Ottiliens, daß der Knabe ihr ähnlich sehe, wird von Eduard ausgenutzt, um Ottilie näherzukommen. Er wirft sich einmal vor dem Kind und zweimal vor Ottilie nieder. So übernimmt Eduard nicht die Verantwortung für das Kind, geht nicht zu seiner Frau, um

---

[264] Wahlverwandtschaften, HA VI, 454.

der Sache des Kindes auf den Grund zu kommen, sondern hat nur ein Interesse an Ottilie. Wiederum zeigt Eduard keine Entsagung.

Am deutlichsten wird dann sein Versuch, sich der Verantwortung zu entziehen, nach der Nachricht vom Tode des Kindes. Hier scheint er keine Gefühle für das Kind, seinen Sohn, zu haben. Genauso wenig scheint der Major ein Gefühl für die Situation zu haben. Nachdem das Kind gestorben ist, fragt der Hauptmann am nächsten Morgen nach der Scheidung Charlottes und Eduards und bittet um die Hand Charlottes. Wiederum scheinen Eduard und der Major nur an ihr eigenes Glück zu denken; sie nehmen keine Rücksicht auf Charlotte, die gerade ein Kind verloren hat.

Ganz anders steht es um Ottilie und ihre Gefühlswelt. Sie ist sich der Lebensverhältnisse anderer Menschen bewußt, und man kann in ihr eine "bedingte Heilige" sehen.[265] Sie, so Gelley zu dieser Gestalt,

> [...] is set apart from the other figures since in her the receptive capacity of sight and apprehension is subordinated to the emanating power of vision, of an inner light.[266]

Trotzdem vernachlässigt sie ihre selbst geschaffenen

---

265 Helbig 66-67. Vgl. auch Herbert Anton, Heilungskraft. Motiv und Struktur der Dichtungen Goethes. (München: Wilhelm Fink, 1987) 71-72.

266 Alexander Gelley, "Ottilie and Symbolic Representation in Die Wahlverwandtschaften," Orbis Litterarum 42 (1987): 254.

Regeln, "an die sie sich gebunden fühlte,"[267] nachdem sie auf dem Gut angekommen ist. Sie will sich ihrer Verantwortung gegenüber Charlotte stellen und in die Pension zurückreisen, nachdem das Kind ertrunken ist.

Nach dem Tode des Kindes wird zum zweiten Mal ein Heilsschlaf Ottiliens dargestellt: "Ottilie lag noch ruhig auf den Knieen Charlottens; sie atmete sanft; sie schlief, oder sie schien zu schlafen."[268] Orest kann durch den Heilsschlaf die Schuld vergessen.[269] Ottilie überwindet in ihrem Heilsschlaf ihre Schuld am Tod des Kindes.[270] Sie erwacht mit den Worten:

> Auf deinem Schoße ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Welt vernehm ich abermals deine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht; ich schaudere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch diesmal in meinem halben Totenschlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.[271]

Von dem Tod des Kindes ist nicht mehr die Rede. Sie hat diese Schuld scheinbar vergessen. Ottilie spricht davon,

---

267 Erika Nolan, "Zur Gestalt der Ottilie in Goethes Wahlverwandtschaften," Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts (1982): 86.

268 Wahlverwandtschaften, HA VI, 459.

269 Rasch 124.

270 David E. Wellbery, "Die Wahlverwandtschaften," Goethes Erzählwerk. Interpretationen, Hrsg. von Paul Michael Lützeler und James E. McLeod (Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1985) 315.

271 Wahlverwandtschaften, HA VI, 462-463.

daß sie nicht Eduards Frau werden will: "Eduards werd ich nie!"[272] So versucht Ottilie für ihr eigenes Leben die Verantwortung zu übernehmen.

Gerade dieser Versuch wird durch Eduard vereitelt. Indem er sie verfolgt und sie in der Gaststube überrascht, wird sein Mangel an Entsagung wieder deutlich. Er denkt nur an sein eigenes Glück.

Anstatt daß Ottilie Eduard dort deutlich sagt, daß sie ihr eigenes Leben führen will, hält sie an ihrem Gelübde fest, nicht mit ihm zu reden, und folgt seinem Vorschlag, nach Hause zurückzukehren. Damit beweist sie eine kindliche Einstellung und wirft das Problem ihrer Entsagung auf, so daß der Begriff "Heilige" für sie nicht zutreffen könnte: Denn der Freitod ist nicht mit der christlichen Lehre zu vereinigen. Trotzdem gibt es Anklänge an das Christliche in Verbindung mit Ottilie,[273] wie auch "ihr Tod [...] ausdrücklich mit der christlichen Märtyrertradition und einem 'Ordensgelübde' [...] in Verbindung gebracht" wird.[274]

Aber gerade die Darstellung der Anorexie, der Selbsthinrichtung Ottiliens, verdeutlicht ihre Schwäche

---

272 Wahlverwandtschaften, HA VI, 463.

273 Helbig 76.: Schiller machte darauf am 17. August 1795 in einem Brief aufmerksam.

274 Helbig 76. Vgl. auch Anton 80.

der Situation gegenüber: Sie kämpft nicht, genauso wenig wie Werther und Fernando, um ihr Recht, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es gemäß ihrem Charakter für richtig hält. Sie ist keine Heilige im weiteren Sinne der christlichen Tradition.[275] Sie gibt Eduards Wünschen nach und begibt sich in den Tod, weil sie bei ihrem Gelübde und ihrem Ehrgefühl Charlotte gegenüber und ihrer Liebe gegenüber Eduard nicht dem einen oder dem anderen entsagen kann.

Wiederum fällt auf, daß kein Kampf und keine Auseinandersetzung stattfindet. Weder Eduard, Charlotte, der Major und Mittler noch Ottilie leiten eine Auseinandersetzung ein. Jeder sucht sich der Situation ohne einen Kampf zu entziehen, wobei sie zur gleichen Zeit die Situation durch ambivalentes Verhalten zu beherrschen suchen. Eduard genießt im Schloß Ottiliens Nähe. Charlotte macht, obwohl sie in die Scheidung einwilligt, keine Anstalten, diese zu beschleunigen. So leben die Gestalten auf dem Schloß in einer Atmosphäre, die etwas recht Ungewisses hat.

Das führt zur endgültigen Katastrophe durch den Tod

---

[275] Anton 80. Anton sieht Ottilie nur "im Sinne des Bekenntnisses" der "Anerkennung der Zeitlichkeit [des] endlichen Daseins" als heilig. Vgl. auch Helbig 80. "Sicher ist ihre Entsagung edel, aber ihr freiwilliger Tod zeugt auch von Schwäche und Egoismus; er ist Weltflucht."

Ottiliens, die durch Nahrungsverweigerung ihr Leben aufgibt. Keiner entsagt, und Ottilie und Eduard sterben zu einer Zeit und an einem Ort, durch die sie weiter von Gott entfernt sind als von Götz, Clavigo und Faust.

So wird deutlich, daß die Darstellung der empfindsamen Seele durch Werther, Orest, Fernando, Stella, Ottilie und Eduard sich ändert. Durch die Verzweiflung, die die "Krankheit zum Tode" darstellt, negiert Werther das Leben und den Glauben an eine unsterbliche Seele im Sinne der christlichen Religion. Beim klassischen Goethe wird es deutlich, daß der Mensch durch seine Werke einen Einfluß auf seine Seele haben kann. Durch Glauben, Entsagung und Taten kann der Mensch in der Welt existieren, ohne sich um das ewige Leben zu kümmern. Ein Glaube an Gott wird den Menschen erretten, was durch Götz, Gretchen und Faust dargestellt wird.

5. Persönliche Einstellung der Gestalten zum Tode

Die persönliche Einstellung Goethes zu Tod und Leben wird in seinem Gedicht "Dauer im Wechsel" ausgedrückt:

> Ein kleiner Ring
> Begrenzt unser Leben,
> Und viele Geschlechter
> Reihen sich dauernd
> An ihres Daseins
> Unendliche Kette.[276]

Dieses um 1781 geschriebene Gedicht verkörpert die Ewigkeitsansicht Goethes. Durch die Taten verleiht der Mensch seinem Dasein etwas Ewiges, den Gedanken und Auffassungen ein Fortleben. Gerade daran scheitern in Goethes Werken die Gestalten, die den Tod erleiden.

Dem Göttlichen näherzukommen ist dem Menschen nicht zuteil. Daran scheitert der Mensch:

> Denn mit Göttern
> Soll sich nicht messen
> Irgend ein Mensch.[277]

Der Tod überschattet alle, die sich durch ihre Taten nicht in die Welt fügen. Fehlende Vermittlung und fehlendes Eingeständnis der begrenzten Individualität führen zum Untergang:

> Genieße mäßig Füll' und Segen,
> Vernunft sei überall zugegen [...]
>
> Was fruchtbar ist, allein ist wahr,
> Du prüfest das allgemeine Walten,
> Es wird nach seiner Weise schalten [...]

---

276 "Dauer im Wechsel," HA I, 147.

277 "Grenzen der Menschheit," HA I, 146.

Geselle dich zur kleinsten Schar.[278]

Dies schrieb Goethe in seinem Alterswerk "Vermächtnis." Sich dem höheren Willen nicht ergeben, bedeutet den Untergang der Seele für einen Christen. Von der christlichen Lehre aus gesehen muß der Mensch entsagen, um im Leben und durch seine Werke sich dem seelischen Tod zu entziehen. Denn wie wir gesehen haben, ist Goethe, wenn auch nicht im strengen christlichen Sinne, der Auffassung, daß im Leben Hoffnung ist: Nur durch seine Werke kann der Mensch seinem Leben einen Sinn geben; aber auch im strengen christlichen Sinne sind für die Errettung der Seele die Werke des Menschen zu Lebzeiten wichtig:

> Und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken.[279]

Der Mensch wird durch Gott nach seinen Taten gerichtet. Wenn der Mensch aber sein körperliches Leben durch den Freitod verkürzt, entzieht er sich der Möglichkeit, weiterhin tätig zu sein. Dadurch macht der Mensch sich nicht nur des mangelnden Glaubens, der mangelnden Entsagung und der Verzweiflung schuldig, sondern verkürzt auch die Möglichkeit, die Welt in seinem Sinne zu

---

278 "Vermächtnis," HA I, 370.

279 Stuttgarter Jubiläumsbibel, Offenbarung 20, 12.

beeinflussen. Daher verurteilt Goethe den überspannten Glauben an die Liebe und den übermäßigen Genuß ohne Vernunft. Diese Einstellung Goethes wird durch die Werke und den Tod der dichterischen Gestalten wiedergegeben.

5.1. Religöse Einstellung zum Tod

Wie schon besprochen, war die Religion ein "echtes Seelenbedürfnis" während der Empfindsamkeit und des Sturmes und Dranges. Dementsprechend spiegeln z. B. Götz und Werther eine religiöse Einstellung zum Leben wider.

Götz geht durch das Leben und in den Tod als ein freier Mensch, der sich der weltlichen Gewalt nicht unterwirft. Als souveräner Geist stellt er sich der weltlichen Macht entgegen, die durch Weislingen vertreten wird. Götz fühlt sich nur Gott und dem Kaiser untertänig und handelt dementsprechend. Götz leidet nicht an Verzweiflung, sondern kämpft für seinen Glauben und seine Einstellung zum Leben.

Die Auffassung des Todes und des Lebens von Götz wird am besten am Ende des Lebens dargestellt:

> Suchtest du den Götz? Der ist lange hin. Sie haben mich nach und nach verstümmelt, meine Hand, meine Freiheit, Güter und guten Namen.[280]

Götz fühlt sich durch die neue Welt, die Welt, die keinen Platz mehr für Menschen wie ihn zu haben scheint,

---

[280] Götz von Berlichingen, HA IV, 173.

verstümmelt. Durch seinen Kampf gegen diese neue Weltordnung wurde er überwältigt. Er sieht auch die Hand Gottes in der Welt:

> Wen Gott niederschlägt, der richtet sich selbst nicht auf. Ich weiß am besten, was auf meinen Schultern liegt. Unglück bin ich gewohnt zu dulden. Und jetzt ist's nicht Weislingen allein, nicht die Bauern allein, nicht der Tod des Kaisers und meine Wunden - es ist alles zusammen. Meine Stunde ist kommen. Ich hoffte, sie sollte wie mein Leben sein. Sein Wille geschehe.[281]

Hier beweist Götz, daß er einen christlichen Glauben hat, denn er unterwirft sich dem höheren Willen. Er sieht sich von Gottes Willen 'niedergeschlagen' und sieht sich als Märtyrer, der gewohnt ist, Unglück zu dulden. So erhofft er sich den Tod, wie sein Leben war, frei und unabhängig von den weltlichen Mächten und Umständen: "Allmächtiger Gott! Wie wohl ist's einem unter deinem Himmel! Wie frei!"[282] Diese Freiheit hatte Götz sich erwünscht, dementsprechend auch sein Leben geführt, und so stirbt Götz unter freiem Himmel.

Werther dagegen folgt keiner etablierten Religion, aber auch nicht der etablierten Moral. Georg Siegmund stellt in seiner Arbeit "Die Krankheit zum Tode. Goethe - Kierkegaard" fest, daß "ein innerweltlich verschlossener

---

281 Götz von Berlichingen, HA IV, 173.

282 Götz von Berlichingen, HA IV, 175.

Agnostizismus" das Werk durchzieht.[283] Werthers Glaube ist zu Beginn des Werkes ein Naturglaube: Daher ist er kein Agnostiker. Er entsagt aber der christlichen Kirche.[284] Diese Verzweiflung führt aber nicht so weit, daß er dem Glauben an eine unsterbliche Seele und an Gott entsagt. Am 12. Dezember 1772 wird Werthers Glaube an die unsterbliche Seele wieder deutlich, durch den sein Drang nach Ewigkeit ausgedrückt wird: "[...] der Ewige trägt euch an seinem Herzen, und mich."[285]

Trotzdem zweifelt Werther an seinem Vorhaben: "Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu treten! das ist alles! Und warum das Zaudern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es dahinter aussieht? und man nicht wiederkehrt?"[286] Weil er an eine unsterbliche Seele glaubt, stellt er im Hinblick auf seinen möglichen Freitod die Frage, was nach dem körperlichen Tod mit der Seele passiert:

> Kein Mensch kann sich selbst 'morden', auch wenn er sein leibliches Leben tötet. Denn über sein eigentliches 'Selbst', das 'Ewige' in ihm, besitzt er keine Verfügung.[287]

Für den Menschen, der an ein weiteres Leben nach dem Tod

---

283 Georg Siegmund, "Die Krankheit zum Tode. Goethe Kierkegaard," Hochland 53 (1960/61) 536.

284 Trunz, "Anmerkungen", HA VI (1963) 578.

285 Werther, HA VI, 122.

286 Werther, HA VI, 100.

287 Siegmund 542.

glaubt, aber am Leben verzweifelt, ist die Frage nach dem ewigen Leben besonders wichtig. Wenn das Selbst keine Verfügung über die Seele mehr hat und diese, nachdem sie den Körper verlassen hat, im Jenseits ihre psychische Einstellung im Leben verewigt, würde sich Werther zu ewiger Verzweiflung verdammen.

Da er sich von der Kirche absetzt, sein Leiden eine "Krankheit zum Tode" nennt und sich selbst das Leben nimmt, kann Werther von dieser Religion nicht gerettet werden, sondern wird gemäß der christlichen Auffassung zum seelischen Tod verdammt. Damit begeht Werther in seinem Leiden einen Fehler, denn er kann nur, der christlich-katholischen Lehre folgend, auf der Erde das ewige Leben im Jenseits durch Taten oder eine Umkehr im Glauben erarbeiten.

So hat Werther sein Problem wohl verstanden, wenn er über das Leben nach dem Tod reflektiert. Er tauscht seinen Naturglauben durch die Liebe aus; aber da er das Ewige nicht versteht und sich von der christlichen Religion distanziert, muß er verzweifeln. Er geht nur für eine kurze Zeit einer Tätigkeit nach; sonst ist er untätig. Dadurch kann er sich kein festes Fundament erschaffen, auf dem er sein Leben gestalten kann.

Ein solches festes Fundament im Leben ist aber eine Notwendigkeit des Menschen. Ohne dieses würde der Mensch

verzweifeln; es gibt dem Menschen einen Sinn im Leben und wird durch zwei gegensätzliche Bewegungen erschaffen, die Goethe "Entselbstigung" und "Verselbstung" nennt:

> Zwei gegensätzliche Bewegungen machen das Wesen des Lebens aus, die Richtung ins Allgemeine [...] und die andere Tendenz zur Kristallisation und Konzentration in sich selbst, dazu, gegliederte Gebilde entstehen zu lassen, zu schaffen [...].[288]

Werther fällt diesen Bewegungen zum Opfer. Er kann den Kristallisations- und Konzentrationsprozessen nicht genügen: Er hat über diese gegensätzlichen Bewegungen nachgedacht, was in seinem Brief vom 21. Juni deutlich wird:

> Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgedacht, über die Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entdeckungen zu machen, herumzuschweifen; und dann wieder über den inneren Trieb, sich der Einschränkung willig zu ergeben in dem Gleise der Gewohnheit so hinzufahren, und sich weder um Rechts noch um Links zu bekümmern.[289]

Dieser "Begier im Menschen" folgt Werther nicht. Er geht keiner Tätigkeit nach, die ihn erfüllt, wodurch er sich kein festes Fundament erwerben und kein "gegliedertes Gebilde entstehen" lassen kann.

Die Vergänglichkeit der Liebe und der Heiligkeit Lottes muß Werther nach der Heirat bewußt werden; wodurch das Ertragen seines Leidens ein Ende nehmen würde:

---

[288] Koch 192.

[289] Werther, HA VI, 28-29.

> Ich weiß, ich bin ja auch bei euch, bin dir unbeschadet in Lottens Herzen, habe, ja ich habe den zweiten Platz darin und will und muß ihn behalten. O ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte [...].[290]

Lotte bewies Werther durch ihre Heirat, daß er nicht den ersten Platz in ihrem Herzen einnimmt. Sein Vorhaben: "O der Engel! Um deinetwillen muß ich leben!"[291] wird zu seinem Verhängnis: Denn er kann nicht mehr von Lotte gerettet werden.

Werther sucht Lottes Mitleid; erhält er es nicht, so flieht er. Durch die Abweisung durch die Worte: "Das ist das letzte Mal! Werther! Sie sehen mich nicht wieder"[292] droht ihm, auch der zweite Platz in ihrem Herzen verlorenzugehen. Wichtig ist auch der Ärger, den Lotte verspüren muß und den sie, nachdem sie ins Nebenzimmer gegangen ist, durch ihr Schweigen ausdrückt. Durch den Zorn Lottes verliert Werther das Mitleid Lottes; sie will ihn nicht mehr wiedersehen. Also hätte Werther auch noch den Verlust Lottes zu erdulden.

Seine verlorene Hoffnung auf Rettung von der Krankheit durch Lotte wird in seinen letzten Briefen an sie deutlich:

Wie ich mich gestern von dir riß, in der

---

290 Werther, HA VI, 67.

291 Werther, HA VI, 35.

292 Werther, HA VI, 115.

> fürchterlichen Empörung meiner Sinne, wie sich alles das nach meinem Herzen drängte und mein hoffnungsloses, freudeloses Dasein neben dir in gräßlicher Kälte mich anpackte - ich erreichte kaum mein Zimmer, ich warf mich außer mir auf meine Knie, und o Gott! du gewährtest mir das letzte Labsal der bittersten Tränen![293]

In seiner "fürchterlichen Empörung" wird ihm bewußt, daß Lotte Albert liebt.

Um den zweiten Platz im Herzen Lottes zu bewahren, muß Werther jetzt handeln. Er bittet Albert um die Pistolen und schreibt an Lotte:

> [...] du hast sie berührt! Und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluß, und du, Lotte, reichst mir das Werkzeug, du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach! nun empfange.[294]

Werther verbindet den angeblichen göttlichen Willen mit Lotte, die ihm das "Werkzeug" reicht.

Werther spricht sein Vorhaben auch schon vorher deutlich aus: "[...] ich will sterben! - Es ist nicht Verzweiflung, es ist Gewißheit, daß ich ausgetragen habe, und daß ich mich opfere für dich. Ja, Lotte!"[295] Um der Unendlichkeit näherzukommen, "opfert" sich Werther der Liebe zu Lotte. Da aber Werther nicht in der Christnacht, sondern mittags stirbt, kritisiert Goethe die Tat Werthers, denn er kommt dem Anfang und Ende, also Gott,

---

293 Werther, HA VI, 104.

294 Werther, HA VI, 121.

295 Werther, HA VI, 104.

nicht näher.

Werther bleibt so nur die Hoffnung auf ein Wiedersehen nach dem Tod: "Lebt wohl! wir sehen uns wieder und freudiger."[296] Damit beweist er seinen Glauben an eine unsterbliche Seele. Das bedeutet, daß Werther in seiner Verzweiflung und in seinem Freitod keine Sünde sieht, die im christlichen Sinne den zweiten oder den seelischen Tod bedeuten würde. Werthers persönliche Einstellung ist eine religiöse Einstellung, die aber nicht der christlichen Lehre folgt.

Egmont ist ein Mensch von Götzens Größe. Kurz vor seinem Tod wird im Kerker seine Einstellung zum Leben und dadurch zum Tode am deutlichsten: Durch den Traum wird angedeutet, daß die Provinzen die Freiheit und die Unabhängigkeit von der spanischen Krone erhalten werden. "Die Freiheit im himmlischen Gewande"[297] eröffnet sich ihm in der Gestalt Klärchens, die sich schon durch Gift das Leben nahm. Sie ist die Verkörperung des Glaubens und der persönlichen Einstellung Egmonts, der sich dem Tod willig ergibt. Diese Haltung ist religiös im christlichen Sinne, denn er beugt sich wie Götz dem göttlichen Willen. In

---

296 Werther, HA VI, 121.

297 Egmont, HA IV, 453.

diesem Traum erreicht Egmont "seines Wachstums Gipfel."[298]

Mignon stirbt als katholische Christin. Wie schon besprochen, erschien ihr die Mutter Gottes. Aber durch Mignon wird auch auf den antiken Mythos hingewiesen.[299]

Auch Gretchen hat eine religiöse Einstellung zum Leben und zum Tod. Der Mensch kann nur durch Gott vom seelischen Tod errettet werden. Das wird deutlich im Kerker dargestellt: Obwohl Faust und Mephisto Gretchen vor der Hinrichtung retten wollen, will sie sich dem Gericht Gottes stellen, um ihre Schuld dort zu büßen. Denn eine Flucht vor dem weltlichen Gericht wäre auch eine Flucht vor der Schuld für sie:

> Ist das Grab draußß,
> Lauert der Tod, so komm!
> Von hier ins ewige Ruhebett
> Und weiter keinen Schritt -
> Du gehst nun fort? O Heinrich, könnt ich mit! [...]
>
> Ich darf nicht fort; für mich ist nichts zu hoffen.
> Was hilft es, fliehen? Sie lauern mir doch auf.
> Es ist so elend, betteln zu müssen,
> Und noch dazu mit bösen Gewissen!
> Es ist so elend in der Fremde schweifen,
> Und sie werden mich doch ergreifen![300]

Für sie wäre die Flucht und die kurzfristige körperliche

---

298 Hartmut Reinhardt, "Egmont," Goethes Dramen. Neue Interpretationen, Hrsg. von Walter Hinderer (Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1980) 130.

299 Hannelore Schlaffer, Wilhelm Meister. Das Ende der Kunst und die Wiederkehr des Mythos (Tübingen: J. B. Metzler, 1980) 76.

300 Faust I, HA III, 140. V. 4538-4549.

Rettung auf Erden eine Qual. Sie würde sich noch weiterer Sünden schuldig machen und müßte weiterhin mit ihrem schlechten Gewissen leben: Ihre Schuld kann sie nur durch Gott büßen.

Faust hat eine religiöse, aber keine christliche Einstellung zum Leben. Er sucht den Mikro- und Makrokosmos durch die Wette mit Mephisto zu erfahren, wodurch er die Grenzen des menschlichen Daseins übersteigt.

Erst durch den nahenden leiblichen Tod wird Faust durch die Sorge an sein menschliches Dasein erinnert:

> Es klang so nach, als hieß es - Not,
> Ein düsteres Reimwort folgte - Tod.
> Es tönte hohl, gespensterhaft gedämpft.
> Noch hab ich mich ins Freie nicht gekämpft.
> Könnt ich Magie von meinem Pfad entfernen,
> Die Zaubersprüche ganz und gar verlernen,
> Stünd ich, Natur! vor dir ein Mann allein,
> Da wär's der Mühe wert, ein Mensch zu sein.[301]

So bereut Faust sein Trachten nach dem Übermenschlichen, und er möchte wieder ein Mensch sein. Er kannte die Sorge um sein seelisches Leben nicht. Durch seine Erblindung erfährt er das innere Licht: "Allein im Innern leuchtet helles Licht."[302] Durch das "Höchsterrungene"[303] wird Faust errettet, weil er seine Taten und seine Schuld einsieht. "Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,/ Der

---

301 Faust II, HA III, 341. V. 11400-407.

302 Faust II, HA III, 346. V. 11500.

303 Faust II, HA III, 348. V. 11562.

täglich sie erobern muß."[304]

Indem sich Faust von den Menschen durch die Wette mit Mephisto entfernt, kann er auf der Welt nicht mehr tätig sein. Dem Menschen ist es nicht zuteil, Gott näherzukommen. Er soll durch seine Taten auf der Erde dem entgegenarbeiten, was ihn im Innern stört. Bei seiner Grablegung singt der Chor der Engel:

> Was euch nicht angehört,
> Müsset ihr meiden,
> Was euch das Innre stört,
> Dürft ihr nicht leiden.
> Dringt es gewaltig ein,
> Müssen wir tüchtig sein.
> Liebe nur Liebende
> Führet herein.[305]

Die Engel retten ihn vor dem zweiten Tod und entführen seine Entelechie in den Himmel.

5.2. Metaphysische Einstellung zum Tod

Weislingen hat nicht die Macht über sich selbst, wie sie zum Beispiel Götz hat. Genauso wenig hat Weislingen einen freien Geist; er ist opportunistisch. Das wird schon zu Beginn der Handlung dargelegt, als Götz ihm sagt: "Und du, Weislingen, bist ihr [des Kaisers und des Bischofs] Werkzeug."[306] Trotzdem vertraut Götz Weislingen und

---

304 Faust II, HA III, 348. V. 11575-76.

305 Faust II, HA III, 353. V. 11745-52.

306 Götz von Berlichingen, HA IV, 92.

akzeptiert das Versprechen der Freundschaft und das Heiratsangebot an Marie. Sobald er sich von Götzens Gut entfernt hat, bricht Weislingen dieses Versprechen wieder, heiratet Adelheid und arbeitet mit dem Bischof zusammen, um Götz und seinen Verbündeten ein Ende zu bereiten.

Weislingens Charakter wird am deutlichsten in seiner Todesstunde dargestellt. Nicht nur hat er Angst vor Götz, der gefangen im Turm liegt, sondern gesteht sich nicht ein, daß er Macht über seine Taten hat: "Wir Menschen führen uns nicht selbst; bösen Geistern ist Macht über uns gelassen, daß sie ihren höllischen Mutwillen an unserm Verderben üben."[307] So wälzt Weislingen die Verantwortung für sein Benehmen und Verfahren auf übernatürliche, nicht-christliche Mächte ab. Das beweist seine metaphysische Einstellung zum Tod. Er sieht in Marie sogar einen Geist. Sie sagt ihm genau das, woran er glaubt: "Deine Seele ist in ihren innersten Tiefen von feindseligen Mächten besessen."[308]

Von Dämonen verfolgt, stirbt er durch die Intrige seiner Frau. So wie er sich auch aus der Situation bei Götz aus der Sache zog, nämlich hinterhältig und ohne Konfrontation, so wird ihm auch das Leben genommen. Ebenfalls von Dämonen verfolgt stirbt Franz, der sich

---

307 Götz von Berlichingen, HA IV, 169.

308 Götz von Berlichingen, HA IV, 169.

durch das Fenster in den Main stürzt. Weislingen und Franz haben nicht die Persönlichkeit von Götz, was auch durch ihren Tod dargestellt wird.

Eine Weislingen ähnliche Gestalt stellt Clavigo dar. Er wird leicht durch die Gesellschaft und den Drang nach großen Taten beeinflußt. Nachdem er Marie zum zweiten Mal die Heirat versprochen hat, gelingt es Carlos, seine Meinung wieder zu ändern: "Entschließe dich; so will ich sagen, du bist ein ganzer Kerl -."[309] Clavigo glaubt, daß Carlos' Trachten nach Größe Mut und Stärke ist. Daher will er so werden wie Carlos und bekennt: "Carlos, ich bin ein kleiner Mensch."[310]

Doch sobald er von Maries Tod erfährt, wird ihm deutlich, daß er durch sein Verhalten einer anderen Person Schaden zugefügt hat und mit der Schuld an diesem Schaden leben muß: "Es ist ein Zauberspiel, ein Nachtgesicht, das mich erschreckt, das mir einen Spiegel vorhält, darin ich das Ende meiner Verrätereien ahndungsweise erkennen soll."[311] So hält er sich für den Tod Maries verantwortlich, also einer Schuld, die er aus der Sicht der christlichen Religion büßen müßte.

Durch Beaumarchais' tödlichen Degenstoß will Clavigo

---

309 Clavigo, HA IV, 293.

310 Clavigo, HA IV, 294.

311 Clavigo, HA IV, 303.

Marie nachfolgen. Er macht aber keine deutlichen Angaben, wie er sich dieses Leben nach dem Tode vorstellt: "Ich danke dir, Bruder! Du vermählst uns."[312] Das erinnert an Klärchens Wunsch, mit Egmont vereint zu werden.

Sonst wird keine deutliche Angabe über Clavigos persönliche Einstellung zur Nachwelt gemacht. Nur einmal ruft Clavigo aus: "Verschwindet, Geister der Nacht, die ihr euch mit ängstlichen Schrecknissen mir in den Weg stellt."[313] Das läßt auf eine metaphysische Einstellung zum Leben und zum Tod schließen.

5.3. Weder metaphysische noch religiöse oder philosophische Einstellung zum Tod

In Goethes Werken werden auch Gestalten ohne deutliche metaphysische, religiöse oder philosophische Einstellungen dargestellt. Es sind Gestalten, die an einer empfindsamen Seele und einem Liebeskonflikt untergehen.

Es ist keine religiöse Einstellung, die Stella oder Fernando vertreten. Stellas Einstellung Lucies gegenüber reflektiert mehr eine des Besitzes gegenüber anderen Personen: "Ich habe sie! Liebes Mädchen, du bist nun die Meine."[314] Diese gegenüber Madame Sommer und Lucie

---

312 Clavigo, HA IV, 305.

313 Clavigo, HA IV, 303.

314 Stella, HA IV, 318.

geäußerten Worte werden auch gegenüber Fernando geltend gemacht: "Ich habe dich wieder!"[315] Nur wird ihr dieser Besitz nicht zuteil, weil Fernando seine Frau und sein Kind erkennt und mit ihnen fort will.

Fernando sucht sich aus der Affäre zu ziehen, ohne Stella die Wahrheit zu sagen. Wieder einmal eine Flucht, die im entfernten Sinne an Werthers ersten Brief erinnert. Es wird auch deutlich, daß Fernando nicht entsagen und weder seiner Frau noch Stella alleine sein Herz geben kann.

Die Bemühungen von Cäcilie und Lucie helfen Stella nicht, die Situation zu konfrontieren. Sie stellt fest, daß sie keinen Menschen besitzen kann, weil Fernando mit seiner Frau heimlich verreisen will: "Wunden, die das Herz dem Herzen schlägt, das Herz sich selber, die sind unheilbar, und so - laß mich sterben."[316] Deshalb entflieht sie der Welt, weil sie nicht mit den Schmerzen leben will, die Fernando ihr zufügt. Aus Liebeskummer nimmt sie sich das Leben.

Fernandos Problem beruht auf seinem Drang nach "ungefesselter Selbständigkeit" und nach "völliger Vereinigung in der Liebe."[317] Er spürt Hoffnung, nachdem

---

315 Stella, HA IV, 325.

316 Stella, HA IV, 349.

317 Luther 57.

Cäcilie ihm die Geschichte des Grafen erzählt hat, und hofft auf eine Verbindung mit beiden Frauen.[318] Trotzdem fühlt er sich schuldig: "In diesem Augenblick bin ich nicht vorbereitet, vor euch beiden zu stehen."[319] Nachdem er vom Tod Stellas erfahren hat, nimmt er sich (am Schluß der zweiten Fassung) auch das Leben.

So ist die persönliche Einstellung Stellas und Fernandos keine der der Religion, der Metaphysik oder der Philosophie, sondern eine weltliche persönliche Einstellung: sie fliehen aus der Welt, weil sie ihren Willen nicht bekommen. Stella konnte Fernando nicht besitzen.

Die gleiche Gesinnung wird durch die persönliche Einstellung Eduards dargestellt: Er war ein einziges Kind, und "bisher war alles nach seinem Sinn gegangen, auch zum Besitz Charlottens war er gelangt, den er sich durch eine hartnäckige, ja romanenhafte Treue doch zuletzt erworben hatte."[320] So gerät Eduard in Schwierigkeiten mit seiner Lebensauffassung, daß er alles besitzen kann, was er besitzen möchte.

Daher entsagt Eduard Ottilie nicht. Keine Bemühungen der Menschen um ihn herum können ihm nach Ottiliens Tod

---

318 Stella, HA IV, 348.

319 Stella, HA IV, 348.

320 Wahlverwandtschaften, HA VI, 249.

helfen:

> Was sollen wir bei diesem hoffnungslosen Zustande der ehegattlichen, freundschaftlichen, ärztlichen Bemühungen gedenken, in welchen sich Eduards Angehörige eine zeitlang hin und her wogten? Endlich fand man ihn tot.[321]

So richtet sich Eduard durch seinen Trotz deutlich selber zugrunde. Er setzt sich auch nicht mit der Situation auseinander und zieht sich egoistisch aus der Affäre. Eduard hat weder eine religiöse, metaphysische noch philosophische Einstellung zum Leben.

Der Harfner stirbt aus den gleichen Gründen. Er kontrolliert, wie Werther, sein Leben bis zum letzten Moment. Die Opiumflasche ist das Mittel dieser Kontrolle:

> Ich danke diesem Besitz die Wiederkehr meiner Vernunft. Es hängt von euch ab, mir dieses Fläschchen zu nehmen, und ihr werdet mich ohne Hoffnung wieder in meinen alten Zustand wieder zurückfallen sehen.[322]

So hält er seine Umwelt in Schach.

Seine Einstellung ist, daß er zu jeder Zeit die Welt verlassen kann. Als er durch das Manuskript mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird, will er sterben. "Sein Entsetzen sei ohnegleichen gewesen, und er habe sich nun überzeugt, daß er nicht länger leben dürfe."[323] Diese Reaktion läßt auf eine Schuld schließen, der sich der

---

321 Wahlverwandtschaften, HA VI, 490.

322 Lehrjahre, HA VII, 596-97.

323 Lehrjahre, HA VII, 603.

Harfner Augustin jetzt bewußt geworden ist.

Hier beruht die Schuld auf dem unbewußten Inzestverhältnis zwischen Sperata und Augustin, das in einem Kind, Mignon, resultierte. Obwohl er ins Kloster geht, kann er sich nicht vergeben. Er versucht nicht, seine Schuld zu büßen. Er wird wahnsinnig.[324] Seine persönliche Einstellung ist auch eine der Flucht und nicht religiös, denn er begeht Selbstmord, indem er den Verband in der Nacht löst. Wiederum entgeht ein Mensch der Konfrontation mit der Situation.

---

[324] Lehrjahre, HA VII, 590.

6. Tod und Gesellschaft

Von der Gesellschaft gehen belebende Kräfte aus. Ein Zitat aus den Lehrjahren stellt das deutlich dar:

> Die lebhafte Handelsstadt, in der er sich befand, gab ihm bei der Unruhe des Laertes, der ihn überall mit herumschleppte, den anschaulichsten Begriff eines großen Mittelpunktes, woher alles ausfließt, und wohin alles zurückkehrt, und es war das erste Mal, daß sein Geist im Anschauen dieser Art von Tätigkeit sich wirklich ergötzte.[325]

Die Tätigkeit wird hier deutlich als aufschwunggebendes Mittel dargestellt. Wilhelm ist ein Mitglied der Gesellschaft, aus der er ihn belebende Kräfte schöpfen kann. Die Gestalten, soweit sie besprochen worden sind, stehen aber nicht in der Gesellschaft, können also nicht diese belebenden Kräfte durch sie gewinnen. Daher ist die Gesellschaft in der dichterischen Darstellung des Todes wichtig.

"In der Wertherzeit drohte der einseitige Sinn für den Tod und das Ende des Daseins überhandzunehmen; der Blick zum Ende bannte den Willen zum Leben."[326] Alle empfindsamen Gestalten werden in Goethes Werken untätig dargestellt. Dieses Verzweifeln ist ein Verzweifeln an Gott, auch an der Gesellschaft, da die Person nicht glaubt, daß ein Problem mit ihrer Hilfe beseitigt werden

---

325 Lehrjahre, HA VII, 276.

326 Rehm 340.

kann. Daher steht eine Gestalt, die das Leben durch den Freitod beendet, außerhalb der Gesellschaft.

6.1. Werther, Adel und Gesellschaft

Werthers Leiden als ein Symptom eines Klassenkampfes zu sehen, wie z. B. Schmidt es versucht, ist nicht gerechtfertigt. Werther schreibt selber:

> Zwar weiß ich so gut als einer, wie nötig der Unterschied der Stände ist, wie viel Vorteile er mir selbst verschafft: nur soll er mir nicht gerade im Wege stehen.[327]

Seine Kritik ist an die Menschen gerichtet und "ist moralisch."[328] Denn "Werther entzieht sich [der] Steuerung von außen" und "handelt im kleinen Bereich als Abbild eines souveränen Herrschers":[329] Werther entzieht sich der Gesellschaft.

Werther macht keinen ernsthaften Versuch, sich in die bürgerliche Gesellschaft zu integrieren, sondern sucht sich dieser zu entziehen. Sein erster Brief beginnt mit dieser Einstellung: "Wie froh bin ich, daß ich weg bin!"[330] Hier bekennt er seine Einstellung gegenüber dem Leben: er

---

327 Werther, HA VI, 63.

328 Assling 79.

329 Helmut Schmiedt, "Woran scheitert Werther?" Poetica 11 (1979) 97. Auch 98-99. Die bürgerlichen Verhältnisse stören ihn lediglich, "sofern sie ihm im Wege stehen"; sonst sind sie ihm gleichgültig.

330 Werther, HA VI, 7.

flieht. Diese Flucht ist nötig, um den Akt des Freitodes überhaupt durchzuführen. Denn kein Mensch, der in der Gesellschaft lebt und ihre Unterstützung hat, geht in den Freitod.

Seine empfindsame Seele erlaubt es ihm nicht, Freundschaften zu pflegen, um dieser Gegenseitigkeit in der Gesellschaft genüge zu leisten:

> Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich, und da tut mir's weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke miteinander geht.[331]

Werther hat hier deutlich Angst davor, Freunde und sich zu verletzen. So sucht er dieser Trennung aus dem Weg zu gehen, indem er keine Freunde hat. Nur dann kann es ihm nicht "weh tun," weil der Weg "nur eine kleine Strecke miteinander geht."

Diese Angst vor der Beendigung von Freundschaften ist dann auch ein Grund seines Verhaltens gegenüber Leonore, ihrer Schwester, Lotte, Friederike und dem Fräulein von B.. Allen Frauen will er offensichtlich gefallen, aber er macht keine Anstalten, diese Verhältnisse zu vertiefen.

Schon in seinen ersten Briefen distanziert sich Werther von der Gesellschaft mit der Einstellung: "Wenn du fragst, wie die Leute hier sind, muß ich dir sagen: wie

---

[331] Werther, HA VI, 11.

überall! Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht."[332] Werther hat nur minimalen Kontakt mit der Gesellschaft.

Die Situation erfordert im September 1772, daß Werther die Nähe Lottes meidet. Dieses legt ihm Wilhelm an- scheinend schon seit einiger Zeit nahe, wie das in seinem Brief vom 3. September deutlich wird:

> Ich muß fort! Ich danke dir, Wilhelm, daß du meinen wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert - und - ich muß fort![333]

Werther wird sich bewußt, daß er in der Nähe Lottes nicht weiterleben kann. Deshalb nimmt er die Stelle beim Grafen von C. an, was sein einziger Versuch ist, sich in die Gesellschaft zu integrieren.

Die deutsche Gesellschaft des späten achtzehnten Jahrhunderts war eine feudale Gesellschaft. Diese nutzt Werther, um seine "Krankheit zum Tode" zu schüren. Lowenthal ist der Auffassung, daß der Tod Werthers auf den gesellschaftlichen Konflikt zurückzuführen ist.[334] Die Übersetzung, die er benutzt, beweist seine These. Aber die

---

332 Werther, HA VI, 11.

333 Werther, HA VI, 56.

334 Leo Lowenthal, Literature and the Image of Man. Communication in Society (Oxford: Transaction Books, 1986) 139.

entsprechende Stelle im Werther liefert für diese Auffassung keinen Beweis:

> Alles was ihm Unangenehmes jeweils in seinem wirksamen Leben begegnet war, der Verdruß bei der Gesandtschaft, alles was ihm sonst mißlungen war, was ihn je gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder.[335]

Der Erzähler macht deutlich einen Unterschied zwischen dem "Verdruß bei der Gesandtschaft" und allem "was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war." Das bedeutet, daß der Erzähler das ganze tätige Leben Werthers anspricht. Die Episode in der Gesellschaft des Grafen wird in alles Unangenehme und Mißlungene eingeordnet und damit relativiert.

Dieses gesamte tätige Leben, welches der Erzähler hier anspricht, resultiert in einer Vertiefung der Depression:

> Er fand sich durch alles dieses wie zur Untätigkeit berechtigt, er fand sich abgeschnitten von aller Aussicht, unfähig, irgendeine Handhabe zu ergreifen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens anfaßt; und so rückte er endlich, ganz in seiner wunderbaren Empfindung, Denkart und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpfe, dessen Ruhe er störte, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher.[336]

Der Erzähler spricht deutlich von der Depression, die es

---

335 Werther, HA VI, 98.

336 Werther, HA VI, 99.

Werther nicht ermöglicht, ein Geschäft "des allgemeinen Lebens" zu ergreifen, wodurch er zum Schluß des Romans außerhalb der Gesellschaft steht, denn er beteiligt sich nicht an ihr. Die Episode mit dem Grafen beweist lediglich, daß Werther nicht in der Gesellschaft sein will und sich aus ihr entzieht, sobald ihm die Möglichkeit geboten wird.

So benutzt Werther die Verweisung aus der abendlichen Gesellschaft, um seinem Ziel näherzukommen, sich der Gesellschaft wieder zu entziehen. Denn er weiß, daß er nicht in die Gesellschaft des Adels gehört: "[...] ich [wollte] mich eben empfehlen und wartete nur, bis der Graf vom garstigen Gewäsche frei wäre, als meine Fräulein B. hereintrat."[337] So ist es Fräulein von B., die ihn dort festhält.

> Daß Werther Fräulein von B. die 'seine' nennt, ist wesensgemäß der charakteristisch bürgerliche Wille zum Besitz, der allen seinen Lebensäußerungen zugrunde liegt. Das liebe Tal, Wahlheim, der Brunnen, die Nußbäume, Homer, Ossian und nicht zuletzt Lotte: sie alle will Werther zu den 'seinen' machen - er will sie besitzen.[338]

Der 'Besitz' eines Menschen macht die Gegenseitigkeit unmöglich, die er nicht billigt. Durch seine Angst vor gegenseitigen Freundschaften distanziert Werther sich von

---

337 Werther, HA VI, 68.

338 Vaget 69.

der Gesellschaft, wodurch er keinen produktiven Beitrag leisten kann und steht notwendigerweise außerhalb der Gesellschaft.

Dadurch, daß er Lessings Drama Emilia Galotti auf seinem Pulte aufgeschlagen liegen läßt, verbindet Werther die Gesellschaft anklagend mit seinem Freitod. Es wurde durch die Betrachtungen schon gesehen, daß dieser auf viele Gründe zurückgeführt werden kann. Die empfindsame Seele liegt diesem Freitod zugrunde. Werther lehnt sich gegen das Leben auf. Durch Emilia Galotti macht Werther auf die Gesellschaft aufmerksam, die solchen Menschen wie ihm nicht helfen kann:

> Denn auch der Bürger Werther würde vermutlich versagen, sollte er sich einmal veranlaßt sehen, sein intensiv empfundenes Unbehagen an den 'fatalen bürgerlichen Verhältnissen' in produktive Kritik umzusetzen.[339]

Werthers empfindsame Seele kann in der Gesellschaft nicht existieren: Seine sensible Einstellung zum Leben bestimmt ihn zum Untergang.

Werther ist aber nicht unabhängig von der Gesellschaft, denn er muß sich auf sie verlassen, daß sie seinen Körper der letzten Ruhestätte übergibt.

Klärchen steht als bürgerliches Mädchen innerhalb der Gesellschaft. Nachdem sie die Unterstützung der Gesellschaft gesucht hat, um Egmont aus der Gewalt der

---

[339] Vaget 70.

spanischen Macht zu befreien, wird sie von der Gesellschaft verlassen.[340] Sie steht alleine und entschließt sich, mit Egmont im Tod vereint zu werden. Durch den Freitod steht Klärchen außerhalb der Gesellschaft.

Der Harfner wird auch außerhalb der Gesellschaft dargestellt. Durch seine Tätigkeiten bei der Schauspieltruppe ist er ein mitwirkendes Mitglied der Gesellschaft, aber durch seinen Wahnsinn wird er aus ihr herausgerissen. Das wird durch die Reise und das Verbleiben beim Landgeistlichen verdeutlicht, wo er von seinem Wahnsinn geheilt wird.

Nachdem er zurückgekommen ist, geht er keiner Tätigkeit nach, sondern hält sich nur auf dem Schloß auf, wo er kurz darauf sich das Leben nimmt. Also wird er zum Ende seines Lebens auch außerhalb der Gesellschaft dargestellt. Auch der Zeitpunkt und der Ort seines Sterbens werden nicht Gott nahe dargestellt.

Clavigo ist ein Aufsteiger, der zu einer Zeit Karriere macht, "als es diesen [Typ] noch kaum gab: im Ancien régime."[341] Durch den Bruch des Heiratsversprechens wird deutlich, daß Clavigo ein Opfer seines Erfolgs ist. Durch die Angst, sich durch ein bürgerliches Mädchen seine

---

340 Egmont, HA IV, 437.

341 Leppmann 80.

Zukunftschancen zu verscherzen, wird der Einfluß der Gesellschaft ausgedrückt:

> Entweder du heiratest Marien und findest dein Glück in einem stillen bürgerlichen Leben, in den ruhigen häuslichen Freuden; oder du führest auf der ehrenvollen Bahn deinen Lauf weiter nach dem nahen Ziele.[342]

So wählt Clavigo die Laufbahn am Hof, wodurch er sich von seinen persönlichen Problemen zu befreien sucht, die Carlos für ihn erledigen soll. So stellt Goethe einen Menschen dar, der seinem Drang zum Aufstieg in der Weltordnung zum Opfer fällt.

Eine Sozialkritik steht im Vordergrund: Sobald Clavigo die gesellschaftlichen Widerstände gegen die Heirat zum zweiten Male nahegelegt werden, sucht er sich dem wiederholten Heiratsantrag zu entziehen. Als Mitglied einer erstarrten Weltordnung steht Clavigo als Aufsteiger außerhalb von ihr und stirbt als ihr Repräsentant. Da er aber seinen Fehler einsieht, nähert er sich wieder der Gesellschaft. Clavigo stirbt, seinem Charakter und seiner Umstände zum Opfer fallend, durch den Degen von Beaumarchais. Durch den Ort und die Zeit seines Todes wird ausgedrückt, daß er Gott nahe stirbt.

Als Mitglieder des Adels sind Stella und Fernando keine Repräsentanten der bürgerlichen Gesellschaft; auch sonst wird die Gesellschaft vermieden: "Das Besondere des

---

[342] Clavigo, HA IV, 293.

Stückes besteht gerade darin, daß es die Liebenden in einem Raume zusammenführt, der überhaupt außerhalb der Gesellschaft zu liegen scheint."[343] Dadurch kann Goethe erst das Thema der Doppelehe aufgreifen, "ohne gesellschaftlich geächtet zu werden."[344]

Nachdem Stella den Freitod gewählt hat, wählt Fernando den gleichen Weg. Seine Tat beruht auf mangelnder Entsagung, Drang nach Freiheit und nach Liebe. Der Freitod kann mit keiner christlichen Gesellschaftsauffassung vereinbart werden. Das wird auch durch den Ort des Todes ausgedrückt. Sie sterben im Gegensatz zu Clavigo in einem Haus.

Eduard und Ottilie sind auch Vertreter des Adels. Eduard wird, wie auch Fernando, die Initiative von der Geliebten genommen. Wie Stella ist es Ottilie, die die Entscheidung herbeiführt. Sie sterben in einem Haus. Beide sterben, wie auch Stella, Fernando, Marie und Clavigo, alleine. So wird hier das Zeit- und Ortsystem wieder deutlich.

Klärchen stirbt am Abend vor der Hinrichtung Egmonts in einem Haus. Marie stirbt ebenfalls in einem Haus. Clavigo stirbt am gleichen Tag wie Marie, aber auf der Straße und am Abend. Fernando und Stella werden

---

343 Pikulik 96.

344 Pikulik 96.

gleichzeitig in einem Haus sterbend dargestellt. Ottiliens Tod ist durch eine kurze Zeit von Eduards Tod getrennt, aber sie sterben beide in einem Haus. Es wird deutlich, daß die Vertreter des Adels und die empfindsamen Gestalten in einem Haus und nicht Gott nahe sterben.

Diese Auffassungen finden in den Wanderjahren den Höhepunkt der Darstellung. Nicht mehr der Tod, sondern das Leben steht nun vollends im Vordergrund. Die Mitglieder der Turmgesellschaft, zum Beispiel Jarno, führen zuerst, wie Waidson hervorhebt: "the theme of self-limitation and self-dedication" ein.[345] Also die Tätigkeit des Menschen wird jetzt konkret behandelt; und auch die Pädagogen und die "Lehre von der dreifachen Ehrfurcht"[346] deuten auf das Leben.

Nur Nebengestalten sterben in den Wanderjahren. Adolfs Tod hat hier aber einen positiven Einfluß auf die Hauptgestalt Wilhelm, der durch die Erfahrung beeinflußt wird, indem sie für ihn die Berufswahl zum Wundarzt bestimmt. So kann er zum Schluß des Romans Felix' Leben retten, als er im Fluß unter dem Pferd zu liegen kommt.[347]

Götz steht als Ritter außerhalb der Gesellschaft des

---

345 H. M. Waidson, "Death by water: or, the childhood of Wilhelm Meister," The Modern Language Review 56 (1961): 47.

346 Wanderjahre, HA VIII, 149-164. Siehe auch 605.

347 Wanderjahre, HA VIII, 459.

späten Mittelalters. Wie Clavigo, stirbt er Gott nahe, was durch Zeit und Ort ausgedrückt wird. Faust steht durch seine Entgrenzungsversuche außerhalb der Gesellschaft. Durch den Heilsschlaf zwischen den beiden Teilen der Tragödie wird seine Rückkehr zum begrenzten Dasein eingeleitet. "Die Naturgeister lassen Faust im Schlaf auf Ariels Geheiß Vergessen finden."[348] Faust sühnt also seine Schuld. Das ist nach Orests und Ottiliens Heilsschlaf die dritte Darstellung des Heilsschlafes in Goethes Werken, die eine Entsühnung darstellt.

Werner Keller stellt fest, Faust sei "der Prototyp jener neuzeitlichen Figuren, die das Wirkliche in das Unwirkliche erweitern wollen, aber, unterwegs zum Unbedingten, das in seiner Bedingtheit Mögliche verfehlen,"[349] und zwar deshalb, weil Faust in seiner Einbildungskraft als Einzelgänger "eine Welt erschafft," die dabei "die kompromißgeformte Wirklichkeit von Gesellschaft und Staat übergeht."[350] Faust steht eindeutig außerhalb der Gesellschaft, in die er sich nicht wieder integrieren kann.

So stellt Goethe alle Gestalten, die den Tod erleiden, als außerhalb der Gesellschaft stehende dar.

---

348 Rasch 124.

349 Keller 261.

350 Keller 261.

Keine Gestalt kann sich in die Gesellschaft integrieren, was deutlich durch Clavigo ausgedrückt wird. Die empfindsame Seele muß untergehen. Als Alternative wird nur die "Schöne Seele" dargestellt, die auch nicht in der Gesellschaft tätig und mitwirkend dargestellt wird.

7. Schlußbetrachtung.

Weislingen, Franz, Werther, Fernando, Stella, Marie, Ottilie, Eduard, Mignon und der Harfner sind als empfindsame Gestalten untätig. Keine dieser Gestalten wird den Bedürfnissen gerecht oder kann entsagen. Durch die Zeit, den Ort des Todes, die empfindsame Seele, die persönliche Einstellung und die Stellung außerhalb der Gesellschaft deutet Goethe auf die Gestalt und ihre Distanz zum Jenseits: Mit der Ausnahme von Mignon werden sie ohne einen christlichen Glauben dargestellt.

Goethe hebt deutlich das Leben und die Tätigkeit durch die Gestalten hervor: Nur die tätigen Gestalten sind Gott dichterisch nah. Repräsentanten dieser Gruppe sind Götz, Clavigo, Gretchen und Faust. Goethe stellt sie entweder durch ihre Taten oder Einsichten Gott und dem Jenseits dichterisch näher. Obwohl sie der Gesellschaft oder ihrem Selbst zum Opfer fallen, sind sie keine Gestalten der ersten Gruppe, denn besonders Faust wird durch seine Einsicht errettet.

Die Darstellung des Todes beweist, daß die Absonderung von der Gesellschaft, die Untätigkeit und die überspannte Empfindsamkeit den Tod bedeuten können. Durch den Tod seiner Gestalten deutet Goethe auf das Leben und auf die Tätigkeit in der Gesellschaft, durch die Wilhelm gerettet wird.

8. Bibliographie:

Primärliteratur

Goethes Werke. Ausgabe in 14 Bänden. Hrsg. von Erich Trunz. München: C. H. Beck'sche, 1981. 10. Aufl.

Sekundärliteratur

Abbot, Porter H. "Letters to Self: The Cloistered Writer in Nonretrospective Fiction." Publications of the Modern Language Association of America 95 (1980): 23-41.

Adamzik, Sylvelie. Subversion und Substruktion zu einer Phänomenologie des Todes im Werk Goethes. Berlin: Walter de Gruyter, 1985.

Adler, Jeremy. "Die Sonne stand noch hoch .... Zu Landschaft und Bildung in Wilhelm Meisters Wanderjahre." Text + Kritik (1982): 222-239.

Adorno, Theodor W. "Zum Klassizismus von Goethes Iphigenie." Goethe im zwanzigsten Jahrhundert. Hrsg. von Hans Meyer. Frankfurt a. M.: Insel, 1987. 134-155.

Allemann, Beda. "Goethes Wahlverwandtschaften als Transzendentalroman." Studien zur Goethezeit. Erich Trunz zum 75. Geburtstag. Hrsg. von Hans-Joachim Mähl u. a.. Heidelberg: Carl Winter, 1981. 9-32.

Andreae, Gabrielle. Die Thematik des Todes in den *Wahlverwandtschaften*. Marburg: Philipps-Universität, phil. Diss., 1963.

Anton, Herbert. Heilungskraft. Motiv und Struktur der Dichtungen Goethes. München: Wilhelm Fink, 1987.

Assling, Reinhard. Werthers Leiden. Die ästhetische Rebellion der Innerlichkeit. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1981.

Atkins, Stuart. "Die Wahlverwandtschaften. Novel of German Classicism." The German Quarterly 53 (1980): 1-45.

Bach, Rudolf. "Begegnung im Zwischenreich. Goethes Elegie 'Euphrosyne'." Goethe. Neue Folge des Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft 11 (1949): 134-154.

Bahr, Ehrhard. "Wilhelm Meisters Lehrjahre oder Die Entsagenden." Goethes Erzählwerk. Interpretationen. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1985. 363-395.

Baumann, Gerhart. Goethe. Dauer im Wechsel. München: Wilhelm Fink, 1977.

Baum, Hermann. "Goethes Faust - Zur Einheit des Werkes." Carleton University Papers 11 (1983): 1-22.

Beller, Manfred. "Un paese indicibilmente bello. Il "Viaggio in Italia" di Goethe e il mito della Sicilia. Ein unsäglich schönes Land [...]." Palermo: Sellerio, 1987.

Benjamin, Walter. "Goethes Wahlverwandtschaften." Goethe im zwanzigsten Jahrhundert. Hrsg. von Hans Mayer. Frankfurt a. M.: Insel, 1987. 243-333.

Blessin, Stefan. Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur. Johann Wolfgang Goethe: *Die Leiden des jungen Werther*. Frankfurt a. M.: Diesterweg, 1986.

Bloch, Ernst. "Der junge Goethe, Nicht-Entsagung, Ariel." Goethe im zwanzigsten Jahrhundert. Hrsg. von Hans Mayer. Frankfurt a. M.: Insel, 1987. 26-62.

Brown, H. M. "Goethe in the Underworld: Proserpina / Persephone." Oxford German Studies 15 (1984): 146-159.

Buck, Theo. "Goethes Erneuerung des Dramas. Götz von Berlichingen in heutiger Sicht. Text + Kritik (1982): 33-53.

Buschendorf, Bernhard. Goethes mythische Denkform. Zur Ikonographie der *Wahlverwandtschaften*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1986. 1. Aufl.

Buschinger, Philippe. Die Arbeit in Goethes *Wilhelm Meister*. Stuttgart: Hans-Dieter Heinz Akademischer Verlag, 1986.

Dürr, Volker. "Wilhelm Meister Lehrjahre: Hypotaxis, Abstraction and the "Realistic Symbol"." Versuche zu Goethe. Festschrift für Erich Heller. Hrsg. von Volker Dürr u. a.. Heidelberg: Lothar Stiehm, 1976. 201-211.

Emrich, Wilhelm. Die Symbolik von *Faust II*. Sinn und Vorformen. Bonn: Athenäum, 1957. 2. Aufl.

Faber, M. D. "The Suicide of Young Werther." The Psychoanalytic Review 60 (1973) Nr. 2. 239-276.

Feise, Ernst. "Goethes Werther als nervöser Charakter." Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Goethes Roman *Die Leiden des jungen Werther* in literaturpsychologischer Sicht. Hrsg. von Helmut Schmiedt. Würzburg: Könighausen + Neumann, 1989. 35-68.

Feuerlicht, Ignace. "Werther's Suicide, Instinct, Reason and Defence." The German Quarterly 51 (1978): 476-492.

Fischer, Matthias-Johannes. Mythos und Aufklärung. Die Wette in Goethes Faust I." Text + Kritik (1982): 173-177.

Flaschka, Horst. Goethes Werther. Werkkontextuelle Disription und Analyse. München: Wilhelm Fink, 1987.

Flax, Niel M. "The Presence of the Sign in Goethes Faust." Publications of the Modern Language Association of America 98 (1980): 183-203.

Gelley, Alexander. "Ottilie and symbolic representation in Die Wahlverwandtschaften." Orbis Litterarum 47 (1987): 248-261.

Geerdts, Hans Jürgen. Goethes Roman *Die Wahlverwandtschaften*. Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1974. 3. Aufl.

Gillby, William. "The Structual Significance of Mignon in Wilhelm Meisters Lehrjahre." Seminar 16 (1980): 136-150.

Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Hrsg. von Erich Trunz. Hamburg: Christian Wegner, 1962. 5. Aufl.

Graber, Gustav Hans. "Goethes Werther. Versuch einer tiefenpsychologischen Pathographie." Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Goethes Roman *Die Leiden des jungen Werther* in literaturpsychologischer Sicht. Hrsg. von Helmut Schmiedt. Würzburg: Könighausen + Neumann, 1989. 69-84.

Hackert, Fritz. "Iphigenie auf Tauris." Goethes Dramen. Neue Interpretationen. Hrsg. Walter Hinderer. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1980. 144-168.

Hauer, Bernhard E. "Die Todesthematik in Wilhelm Meisters Lehrjahre und Heinrich von Ofterdingen." Euphorion 79 (1985): 182-206.

Hartmann, Horst. Faustgestalt - Faustsage - Faustdichtung. Berlin: Volk und Wissen, 1979.

Hartmann, Otto Julius. Faust. Der moderne Mensch in der Begegnung mit dem Bösen. Schaffhausen: Novalis, 1980. 2. Aufl.

Helbig, Louis Ferdinand. Der Einzelne und die Gesellschaft in Goethes *Wahlverwandtschaften*. Bonn: Bouvier, 1972.

Heller, Peter. "Gedanken zu einem Gedicht von Goethe." Versuche zu Goethe. Festschrift für Erich Heller. Hrsg. Volker Dürr u. a.. Heidelberg: Lothar Stiehm, 1976. 76-120.

Henkel, Arthur. "Das Ärgernis Faust." Versuche zu Goethe. Festschrift für Erich Heller. Hrsg. von Volker Dürr u. a. Heidelberg: Lothar Stiehm, 1976. 282-304.

Hess, Günter H. "Die Wahlverwandtschaften: Die Problematik des unterschiedlichen Alterns in der Ehe." Journal of English and Germanic Philology 79 (1980): 157-165.

Hesse, Hermann. "Wilhelm Meisters Lehrjahre." Goethe im zwanzigsten Jahrhundert. Hrsg. von Hans Mayer. Fankfurt a. M.: Insel, 1987. 157-180.

Higonnet, Margaret. "Suicide: Representations of the Feminine in the Nineteenth Century." Poetics Today 6 (1985): 103-118.

Hoffmeister, Gerhart. "Krankheit zum Tode." Bemerkungen zu Goethes Werther, Foscolos Jacopo Ortis und AndreGodes Andre Walter." Goethezeit. Studien zur Erkenntnis und Rezeption Goethes und seiner Zeitgenossen. Festschrift für Stuart Atkins. Hrsg. von Gerhart Hoffmeister. München: Francke, 1981. 81-90.

Jamme, Christoph. "Vom Garten des Alcinous zum Weltgarten. Goethes Begegnung mit dem Mythos im aufgeklärten Zeitalter." Goethe Jahrbuch 105 (1988): 93-114.

Jantz, Harold. "Goethe's Wilhelm Meister. Image, Configuration, and Meaning." Studien zur Goethezeit. Erich Trunz zum 75. Geburtstag. Hrsg. von Hans-Joachim Mähl u. a.. Heidelberg: Carl Winter, 1981. 103-120.

Johann Peter Eckermann. Gespräche mit Goethe. In den letzten Jahren seines Lebens. Hrsg. von Fritz Bergmann. Baden-Baden: Insel, 1987. 3. Aufl.

Kaempfer, Wolfgang. "Das Ich und der Tod in Goethes Werther." Recherches Germaniques 9 (1979): 55-79.

Keller, Werner. "Faust. Eine Tragödie. (1808)" Goethes Dramen. Neue Interpretationen. Hrsg. von Walter Hinderer. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1980. 244-280.

Keppel-Kriems, Karin. Mignon und Harfner in Goethes Wilhelm Meister. Eine geschichtphilosophische und kunsttheoretische Untersuchung zu Begriff und Gestaltung des Naiven. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1986.

Kierkegaard, Søren. Die Krankheit zum Tode. Der Hohepriester - der Zöllner - die Sünderin. Übers. von Emanuel Hirsch. Düsseldorf: Eugen Diedrichs, 1957.

Koch, Franz. Goethes Stellung zu Tod und Unsterblichkeit. Hrsg. von Julius Petersen u. a.. Weimar: Goethe-Gesellschaft, 1932. Bd. 45.

Koopmann, Helmut. "Wilhelm Meisters Lehrjahre." Goethes Erzählwerk. Interpretationen. Hrsg. von Hans Lützeler u. a.. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1985. 168-191.

Kruse, Jens. Der Tanz der Zeichen. Poetische Struktur und Geschichte in Goethes *Faust II*. Königstein/Ts.: Anton Hein Meisenheim GmbH, 1985.

Lange, Victor. "Faust. Der Tragödie zweiter Teil." Goethes Dramen. Neue Interpretationen. Hrsg. von Walter Hinderer. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1980. 281-312.

Leppmann, Wolfgang. "Calvigo." Goethes Dramen. Neue Interpretationen. Hrsg. von Walter Hinderer. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1980. 78-88.

Lockemann, Theodor. "Der Tod in Goethes Wahlverwandtschaften." Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft 19 (1933): 37-61.

Lowenthal, Leo. Literature and the Image of Man. Communication in Society, Volume 2. Oxford, New Brunswick (U.S.A.): Transaction Books, 1986.

Luther, Bernhard. "Das Problem in Goethes Stella." Euphorion (1907): 47-66.

Mann, Thomas. "Goethes Werther." Goethe im zwanzigsten Jahrhundert. Hrsg. von Hans Mayer. Frankfurt a. M.:Insel, 1987. 9-25.

Marahrens, Gerwin. "Über die Schicksalskonzeptionen in Goethes Wilhelm Meister - Romanen." Goethe Jahrbuch 102 (1985): 144-170.

Marhold, Hartmut. "Prometheus und Werther." Literatur in Wissenschaft und Unterricht 16.2 (1983): 97-108.

May, Kurt. *Faust II*. Teil. In der Sprachform gedeutet. München: Carl Hanser, 1962.

Meyer-Kalkus, Reinhart. "Werthers Krankheit zum Tode. Pathologie und Familie in der Empfindsamkeit." Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Goethes Roman *Die Leiden des jungen Werther* in literaturpsychologischer Sicht. Hrsg. von Helmut Schmiedt. Würzburg: Könighausen + Neumann, 1989. 85-146.

Möbius, P. J. "Werthers Leiden." Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Goethes Roman *Die Leiden des jungen Werther* in literaturpsychologischer Sicht. Hrsg. von Helmut Schmiedt Würzburg: Könighausen + Neumann, 1989. 31-34.

Muschg, Adolf. "Der Mann von fünfzig Jahren." Goethe im zwanzigsten Jahrhundert. Hrsg. von Hans Mayer. Frankfurt a. M.: Insel, 1987. 362-382.

Müller, Joachim. "Tageszeiten, Jahreslauf, Lebensalter in Goethes Lyrik," Neue Goethe Studien. Halle (Saale): Max Niemeyer, 1969.

----- "Fausts Tat und Tod. Umriß einer Motivanalyse." Goethe. Neue Folge des Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft 29 (1967): 139-165.

Naumann, Walter. "Staub, entbrannt in Liebe. Das Thema von Tod und Liebe bei Properz, Quevedo und Goethe." Arcadia 3.2 (1968): 157-172.

Nägele, Rainer. "Götz von Berlichingen." Goethes Dramen. Neue Interpretationen. Hrsg. von Walter Hinderer. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1980. 65-77.

Oppenheimer, Ernst M. "Faust der Verdrossene." Goethezeit. Studien zur Erkenntnis und Rezeption Goethes und seiner Zeitgenossen. Festschrift für Stuart Atkins. Hrsg. von Gerhart Hoffmeister. München: Franke, 1981. 105-116.

Pikulik, Lothar. "Stella. Ein Schauspiel für Liebende." Goethes Dramen. Neue Interpretationen. Hrsg. von Walter Hinderer. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1980. 89-103.

Pilz, Georg. Deutsche Kindesmord-Tragödien. Wagner. Goethe. Hebbel. Hauptmann. München: R. Oldenbourg, 1982.

Pfaff, Peter. "Das Abenteuer des erotischen Herzens. Stella." Interpretationen. Zum jungen Goethe. Hrsg. von Wilhelm Große. Stuttgart: Ernst Klett, 1982. 157-163.

Pfotenhauer, Helmut. "Der schöne Tod. Über einige Schatten in Goethes Italienbild." Hrsg. von Christoph Perils. Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. Tübingen: Max Niemeyer, 1987. 134-157.

Promies, Wolfgang. "Goethes Wahlverwandtschaften im Verständnis der Gegenwart." Johann Wolfgang Goethe: Versuche einer Annäherung. Hrsg. von Helmut Böhme u. a.. Darmstadt: Lehrdruckerei der TH Darmstadt, 1984. 155-180.

Rameckers, Jan Matthias. Der Kindesmord in der Literatur der Sturm-und-Drang-Periode. Rotterdam: Nijgh und Van Ditmar's Uitgevers - Maatschappij, 1928.

Rasch, Wolfdietrich. Goethes "Iphigenie auf Tauris" als Drama der Autonomie. München: C. H. Beck, 1979.

Redslob, Erwin. Schicksal und Dichtung. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1985.

----- "Goethes Monodrama Proserpina als Totenklage für seine Schwester." Goethe. Viermonatsschrift der Goethe-Gesellschaft 8 (1943): 252-268.

Rehm, Walther. Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung vom Mittelalter bis zur Romantik. Tübingen: Max Niemeyer, 1967. 2. Aufl.

Reinhardt, Helmut. "Egmont." Goethes Dramen. Neue Interpretationen. Hrsg. von Walter Hinderer. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1980. 122-143.

Rockwood, Heidi M. "Jungs Typenlehre und Goethes Die Leiden des jungen Werthers." Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Goethes Roman *Die Leiden des jungen Werther* in literaturpsychologischer Sicht. Übers. von Jutta Jongejan. Hrsg. von Helmut Schmiedt Würzburg: Könighausen + Neumann, 1989. 173-189.

Saint Joseph Edition of the Holy Bible. New York: Catholic Book Publishing Compant, 1963.

Schadewald, Wolfgang. "Faust und Helena." Goethe im zwanzigsten Jahrhundert. Hrsg. von Hans Mayer. Frankfurt a. M.: Insel, 1987. 439-269.

Schlaffer, Hannelore. Wilhelm Meister. Das Ende der Kunst und die Wiederkehr des Mythos. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1980.

Schmidt, Gerhard. Die Krankheit zum Tode. Goethes Todesneurose. Hrsg. von Hans Bürger-Prinz. Stuttgart: Ferdinand Enke, 1968.

Schmiedt, Helmut. "Woran scheitert Werther?" Poetica 11 (1979): 83-104.

----- "Werther und die Geschichte der Literaturpsychologie." Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Goethes Roman *Die Leiden des jungen Werther* in literaturpsychologischer Sicht. Hrsg. von Helmut Schmiedt Würzburg: Könighausen + Neumann, 1989. 7-30.

Schöne, Albrecht. "Faust, Paralip. 50." Text + Kritik (1982): 178-196.

Schröder, Jürgen. "Geothes Götz von Berlichingen. Individualität und Geschichte im Drama des jungen Goethes." Interpretationen. Zum jungen Goethe. Hrsg. von Wilhelm Große. Stuttgart: Ernst Klett, 1982. 108-124.

Siegmund, Georg. "Die Krankheit zum Tode. Goethe-Kierkegaard." Hochland 53 (1960/61): 534-542.

Staroste, Wolfgang. Raum und Realität in dichterischer Gestaltung. Studien zu Goethe und Kafka. Hrsg. von Gotthart Wunberg. Heidelberg: Lothar Stiehm, 1971.

Steinbeiß, Jutta. Der freundliche Augenblick. Versuch über Goethes *Wahlverwandtschaften*. München, Zürich: Artemis, 1983.

Sternberger, Dolf. "Moses Mendelsohn, Faust, die Unsterblichkeit und der Tod." Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. Tübingen: Max Niemeyer, 1984. 17-33.

Storck, Joachim W. "Das Ideal der klassischen Gesellschaft in Wilhelm Meisters Lehrjahren." Versuche zu Goethe. Festschrift für Erich Heller. Hrsg. von Volker Dürr u. a.. Heidelberg: Lothar Stiehm, 1976. 212-234.

Storz, Gerhard. "Wieder einmal die Lehrjahre." Versuche zu Goethe. Festschrift für Erich Heller. Hrsg. von Volker Dürr u. a.. Heidelberg: Lothar Stiehm, 1976. 190-200.

Strohschneider-Kohrs, Ingrid. "Goethes Clavigo." Interpretationen. Zum jungen Goethe. Hrsg. von Wilhelm Große. Stuttgart: Ernst Klett, 1982. 139-156.

Stuttgarter Jubiläumsbibel. Stuttgart: Privileg. Würtembergische Bibelanstalt, 1937.

Swales, Martin. The Sorrows of young Werther. Ed. J. P. Stern. Cambridge: University Press, 1987.

Thorlby, Anthony. "From what did Goethe save himself in Werther?" Versuche zu Goethe. Festschrift für Erich Heller. Hrsg. von Volker Dürr u. a.. Heidelberg: Lothar Stiehm, 1976. 150-166.

Vaget, Hans Rudolf. "Die Leiden des jungen Werthers." Goethes Erzählwerk. Interpretationen. Hrsg. von Hans Lützeler u. a.. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1985. 37-72.

Victor, Walther. Der Tag und die Ewigkeit. Aufsätze und Reden zur klassischen deutschen Literatur. Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1973.

Vivian, Kim. "Der Begriff 'Tätigkeit' im Frühwerk Goethes. Eine Studie zum Charakter des jungen Goethe." Goethezeit. Studien zur Erkenntnis und Rezeption Goethes und seiner Zeitgenossen. Festschrift für Stuart Atkins. Hrsg. von Gerhart Hoffmeister. München: Franke, 1981. 91-104.

Waidson, H. M. "Death by Water: Or, The Childhood of Wilhelm Meister." The Modern Language Review 51 (1961): 44-53.

Walzel, Oskar F. "Goethes Wahlverwandtschaften im Rahmen ihrer Zeit." Goethe-Jahrbuch 27 (1906): 166-206.

Weizsäcker, Carl Friedrich von. "Natur und Moral im Lichte der Kunst. Eine Notiz zu Goethes Wahlverwandtschaften." Studien zur Goethezeit. Erich Trunz zum 75. Geburtstag. Hrsg. von Hans-Joachim Mähl u. a.. Heidelberg: Carl Winter, 1981. 281-292.

Wellbery, David E. "Die Wahlverwandtschaften." Goethes Erzählwerk. Interpretationen. Hrsg. von Hans Lützeler u. a.. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1985. 291-318.

Wells, G. A. "Critical issues concerning Goethes Egmont." German Life and Letters 32 (1978/79): 301-307.